

آؤ لوگو کی یہین نور خدا پاؤ گے ♦ لوہین طور سلی کا بتایا ہم نے

رووا و فزیر

نیکے کا ہر پر

جلد ۳ بابت ماہ مئی سنہ ۱۹۰۶ء نمبر ۵

فہرست مضامین

نجات کے لئے کس قسم کی قربانی کی ضرورت ہے۔ ۱۵۱-۱۶۱

اپن اور اکبر مسیح کے مضامین عصمت انبیاء پر۔ ۱۶۲-۱۶۴

حضرت مسیح کی قبر سری نگر میں۔ ۱۶۵-۱۸۴

قادیان ضلع گورداسپور۔ ۲۰ مئی سنہ ۱۹۰۶ء کو شائع ہوا۔ چند سالانہ اردو پریچہ ۱۸۶

”تفسیر سورہ جمعہ“

نورِ فرقان ہے بوسنبہ نے اجلا نکلا ہذا پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا
یا الہی تیرا فرقان ہے کہ اک عالم ہے جو ضروری تھا وہ سب سمین تمنا نکلا
سجیان چھانچ ساری کائنات کھینچا شے عرفان کا یہی ایک ہی شیشہ نکلا
کس سے اس نور کی ممکن چھانچن نشانیہ وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں پتلا نکلا

اعلان

مجھے اس رسالہ کے متعلق کچھ کہنے کی خصوصاً احمدی جماعت کو ترغیب خریداری کے لئے مطلق ضرورت
نہیں کیونکہ وہ محض بفضلِ خداوند کریم و لطیف سیدنا جناب حضرت مسیح موعود نور من اللہ الاحد والصدہ قرآن کریم
کی عظمت اور اسکو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت اور فائدے کو ایک حد تک بخوبی سمجھنے لگی ہو مجھے انکی خدمتیں صرف اتنا
ہی عرض کر دینا ہے کہ اول تو یہ کلام پاک حضرت خداوند احدیت ہے۔ دوم اسکا تفسیر پانچ کا وہ بیظیر شخص ہے جسکی علمی قابلیت
عملی خصوصیت۔ احمدی جماعت کے علاوہ مخالف ہندوستان میں بلکہ اکثر بلاد و غیر میں بھی مسلم و سونم یہ سورہ پاک
جسکی تفسیر کا اعلان آپ کے روبرو ہے۔ کلام خداوند کریم الرحمن الرحیم کا وہ عجیب و غریب حصہ ہے جسکا پڑھنا سمجھنا
ہر ایک مومن کی زندگی کا پہلا فرض معلوم ہوتا ہے جو تفسیر موصوف (خدا کی لاکھ لاکھ مرتبتیں انکے شامل حال ہوں) نے اس
سورہ مبارک کی تفسیر کرتے ہوئے بڑے درجہ کی سچائی فرمایا ہے وہ آپ تفسیر میں ہی ملاحظہ فرمائیے اسکے بعد خدا تعالیٰ
کے فضل سے اگر آپ کا دل رقت اور جوش سے گواہی دے گا اٹھے اور اس بات کی ضرورت محسوس ہو کہ اسکی اشاعت کی ملک
میں سچ ضرورت ہو تو آپ کا یہ سب اہم فرض ہونا چاہیے کہ اسکی طرح اپنے ہر خواہ مخواہ و خیر و شر کو ترغیب دیکر خواہ اعلان کر کے یہ تمام دوستوں
ملاقاتیوں۔ رشتہ داروں۔ عزیزوں وغیرہ کے ہاتھ اسکی ایک ایک کاپی پہنچا دیں۔ والسلام۔ و ما علینا الا البلاغ۔

قیمت بلحاظ تعداد حسب ذیل ہے

ایک جلد ۱۰۰۰۰ ایک جلد کے خریدار کو بدمہ محصول لاک وغیرہ۔ ۵ روپے کے ذریعہ لفافہ میں بند کر کے بھیجی جاسکتی۔

پانچ جلد ۵۰۰۰۰ ذریعہ ویلیو پے ایل پارسل روانہ ہوگی۔

دس جلد ۱۰۰۰۰

پچیس جلد ۱۰۰۰۰

دو سو تین تہ ذیل پانی چاہئیں

حکیم محمد حسین قریشی۔ کارخانہ رفیق الصحت حویلی کابلی مل لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

مُوْجِبَاتِ کِیْلے کس قسم کی قربانی کی ضرورت

اس عنوان کے ماتحت ہم یہ بحث کریں گے کہ اسلام انسان کی نجات کے لئے اُس سے کس قسم کی قربانی چاہتا ہے۔ اور آیا اسکے سوائے کسی اور مذہب نے بھی کوئی ایسی قربانی پیش کی ہے جو دینی نجات ہو سکے۔ ظاہری قربانیان جو اسلام میں کی جاتی ہیں وہ خدا تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری میں اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لئے کی جاتی ہیں۔ اسلام کی قربانی حضرت ابراہیمؑ کی اس عظیم الشان قربانی کی یادگار ہے جو اس نے حکم الہی کی فرمانبرداری میں کر کے دکھائی اور قربانی کر نیوالے کے عمل کا اصل منشا یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری میں ہر ایک چیز کو ابراہیمؑ کی طرح قربان کر نیو تیار ہے اور بکلی اللہ تعالیٰ کی رضا کے نیچے ہو کر چلتا ہے چنانچہ قرآن شریف میں قربانیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا گوشت پوست یا خون خدا کو نہیں پہنچتا بلکہ اصل چیز جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں منظور ہے۔ وہ تمہارا تقویٰ ہے۔ قربانی کے لئے جو الفاظ عربی زبان میں استعمال کئے جاتے ہیں وہ خود اس امر پر بطور دلیل کے ہیں کہ قربانی کا مفہوم اسلام میں دوہرا ہے یعنی ایک تو وہ قربانی جو بطور خدا تعالیٰ کی عبادت کے کی جاتی ہے اور دوسرا روح کی سچی فرمانبرداری جو قربانی کا اصل منشا ہے۔ چنانچہ لفظ قربان قرب سے مشتق ہے جس کا منشا یہ ہے کہ جو انسان قربانی کو اخلاص اور خدا پرستی اور ایمان داری سے کرتا ہے اسکے لئے قربانی خدا تعالیٰ کے قرب اور ملاقات کا موجب ہوتی ہے اسی طرح پر قربانی کو نیک بھی کہا گیا ہے جو نسک شتق ہے جس کے اصل معنی عربی زبان میں طاعت اور عبادت ہیں پس یہ اشتراک معنی کہ قربانی کے الفاظ کا لغوی مفہوم طاعت اور عبادت اور قرب الہی ہے قطعی طور پر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سچا عابد فی الحقیقت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اور اس کی راہ میں اپنے نفس کو اپنے تمام محبوبات کو اور اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے۔ اور جس کی

نفسانی خواہشیں ایسی مرجاتی ہیں کہ گویا بالکل نیست و نابود ہو جاتی ہیں جو شخص ان دو مشترک مفہوموں پر غور اور تدبیر کر لگا وہ آسانی سے اس بات کو معلوم کر لے گا کہ اسلام میں قربانی کا معنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت ہے اور حقیقی عبادت ایک قربانی چاہتی ہے یعنی نفس امارہ کا ذبح کرنا انسان کو خدا سے دور کرتا ہے اور خدا سے تعلق کے سوا باقی تمام تعلقات کا توڑ ڈالنا اور خدا کی راہ میں ہر طرح کے مصائب و شدائد برداشت کرنا۔ جب تک انسان قربانی نہیں کرتا وہ خدا کا حقیقی عابد نہیں کہہ سکتا اور اس وقت تک غفلت کی موت سے بچا نہیں پاتا یہی لفظ اسلام کا مفہوم بھی ہے یعنی خدا سے تعلق کی مرضی کے پورے طور پر تابع ہو جانا جس کے لئے ضرورت ہے خدا کے ماسوا کی قربانی کی حقیقی مسلم وہ ہے جو کامل طور پر خدا کے تابع ہو کر چلتا ہے اور جس کے شہوات اور خواہشات پر موت وارد ہو چکتی ہے۔ حاصل کلام اسلام میں قربانی نفس کی قربانی کا ایک ظاہری نشان ہے اور اس مقصود کے لئے بطور یاد دہانی کے ہے اور اس مقام کے حاصل کرنے کے لئے بطور ترغیب کے ہے اور اس حقیقت کے لئے جو سلوک تمام کے بعد حاصل ہوتی ہے ایک ارباب ص ہے +

یہ وہ قربانی ہے جو اسلام انسان سے اس کی نجات کے لئے چاہتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم سب کی بکیزگی حاصل کرنے کے لئے اپنے وجود کی پاک قربانی پیش کریں جو اخلاص کے پائینوں سے دھوئی ہوئی اور صدق اور صبر کی آگ سے صاف کی ہوئی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ **بَلِّغْ مَنْ اسْلَمَ جِهْدًا لِّلدِّينِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** + یعنی جو شخص اپنی وجود کو خدا کے آگے رکھ دے اور اپنی زندگی اس کی راہوں میں وقف کرے اور نیکی کرنے میں سرگرم ہو سو وہ سرشتیہ قرب الہی سے اپنا اجر پائے گا۔ اور ان لوگوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم یعنی جو شخص اپنی تمام قوتوں کو خدا کی راہ میں لگا دے اور خالص خدا کے لئے اس کا قول اور فعل اور حرکت اور سکون اور تمام زندگی ہو جائے۔ اور حقیقی نیکی کے بجائے مین سرگرم رہے سو اس کو خدا اپنے پاس سے اجر دے گا اور خوف و محزون سے نجات دے گا۔ یہی اسلام کا لفظ استقامت کا بیان ہوا ہے دوسرے لفظوں میں قرآن شریف میں اس کا نام استقامت رکھا ہے جیسا کہ وہ یہ دعا سکھاتا ہے **اٰمِنًا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** یعنی ہمیں استقامت کی راہ بتاؤ تم کران لوگوں کی راہ جنہوں نے تجھ سے انعام پایا اور جن پر آسمانی دروازے کھلے۔ واضح رہے کہ ہر ایک چیز کی وضع استقامت اس کی علت غائی پر نظر کر کے سمجھ جاتی ہے۔ اور انسان کے وجود کی علت غائی یہ ہے کہ نوع انسان خدا کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ پس انسانی وضع استقامت یہ ہے کہ جیسا کہ وہ اطاعت ابدی کے لئے پیدا کیا گیا ہے ایسا ہی درحقیقت خدا کے لئے ہو جائے اور جب وہ تمام اپنے قوتوں سے خدا کے لئے ہو جائے گا تو بلاشبہ پر انعام نازل ہو گا جس کو دوسرے لفظوں میں پاک زندگی کہہ

سکتے ہیں۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ جب آفتاب کی طرف کی کھڑکی کھولی جائے تو آفتاب کی شعاعیں ضرور کھڑکی کے اندر آجاتی ہیں ایسا ہی جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف بالکل سیدھا ہو جائے اور اس میں اور خدا تعالیٰ میں کچھ حجاب نہ رہے تب فی الفور ایک نورانی شعلہ سپر نازل ہوتا ہے اور اسکو منور کر دیتا ہے اور اس کی تمام اندرونی غلاظت و دھندلیاں تب وہ ایک نیا انسان ہو جاتا ہے اور ایک بھاری تبدیلی اسکے اندر پیدا ہوتی ہے تب کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو پاک زندگی حاصل ہوئی۔ اس پاک زندگی کے پانے کا مقام ہی دنیا ہے اسی کی طرف اللہ جل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے۔

مَنْ كَانَ فِي نَهْجِ الْآخِرَةِ اَعْمٰی وَاَصْلُ سَمِيْلًا یعنی جو شخص اس جہان میں اندھارا اور خدا دیکھنے کا اسکو نور نہ ملا وہ اس جہان میں بھی اندھا ہی ہو گا غرض خدا کے دیکھنے کے لئے انسان اسی دنیا سے جو اس لیجاتا ہے جسکو اس دنیا میں یہ جو اس حاصل نہیں ہوئے اور اسکا ایمان محض قصول اور کہانیوں تک محدود رہا وہ ہمیشہ کی تاریکی میں پڑے گا غرض خدا تعالیٰ نے پاک زندگی اور حقیقی نجات حاصل کرنے کے لئے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم بالکل خدا کے ہو جائیں اور سچی وفاداری کے ساتھ اسکے آستانہ پر گرین اور اس بد ذاتی سے اپنے تئیں الگ رکھیں کہ مخلوق کو خدا کہنے لگیں اگرچہ بارے جائیں ٹکڑے ٹکڑے کئے جائیں اگر میں جلائے جائیں اور خدا کی ہستی پر اپنے خون سے مہر لگائیں اسی وجہ سے خدا نے ہمارے دین کا نام اسلام رکھا تا یہ اشارہ ہو کہ ہم نے خدا کے آگے سر رکھ دیا ہے۔

اس تمام تحقیق سے یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم نجات کے لئے انسان سے کس قسم کی قربانی چاہتا ہے اسکے خلاف عیسائی ایک اور قسم کی قربانی پیش کرتے ہیں جسے وہ انسان کی نجات کے لئے ضروری سمجھتے ہیں۔ عیسائی عقیدہ کے مطابق انسان کی نجات اس امر پر موقوف نہیں ہے کہ وہ اپنی وجودی قربانی کرے یا دوسرے لفظوں میں پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہو کر۔۔۔ اس کی راہوں میں چلے بلکہ انکے عقیدہ کی رو سے انسانوں کی نجات یسوع کی قربانی سے ہوئی جسکے متعلق وہ یہ فرض کرتے ہیں کہ وہ تمام دنیا کے گناہ اٹھا کر لے گیا گویا خدا نے اپنا اکوٹا بٹا گناہ گارون کی قربان کر دیا اور اس قربانی کی آگے نزدیک اور بھی بڑھ جاتی ہے جب اس امر کو مد نظر رکھا جائے کہ خدا کے مان یہ ایک ہی بیٹا تھا۔ عیسائی عقیدہ میں خدا کی محبت کی جو اسے انسان سے ہے یہ اعلیٰ سے اعلیٰ تجلی ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر کے گناہ گارون کو نجات دیدی اور صرف یہی ایک ذریعہ نجات کا ہے۔ اسلئے اب ہم ان دونوں قسم کی قربانیوں کا مقابلہ کر کے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے واقعی اور سچی قربانی جسکا لازمی اور قدرتی نتیجہ نجات ہو کو کنسی ہے۔ اسلئے ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ گناہ کیا چیز ہے اور اسکا علاج کیا ہے یعنی کیونکر انسان ایک پاکیزہ زندگی حاصل کر سکتا ہے جسے انسان کی نجات سمجھنا چاہئے۔ گناہ درحقیقت ایک ایک ایسا نہر ہے جو اسوقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان خدا کی اطاعت اور پرچوش محبت اور محبتانہ یاد

الہی سے محروم اور بے نصیب ہوا اور جیسا کہ ایک درخت جب زمین سے اکھڑ جائے اور پانی چوسنے کے قابل نہ رہے تو وہ دن بدن خشک ہونے لگتا ہے اور اس کی تمام سرسبزی برباد ہو جاتی ہے یہی حال اُس انسان کا ہوتا ہے جس کا دل خدا کی محبت سے اکھڑا ہوا ہوتا ہے پس خشکی کی طرح گناہ اُس پر غلبہ کرتا ہے سوا سر خشکی کا علاج خدا کے قانون قدرت میں تین طور سے ہے (۱) ایک محبت (۲) استغفار جس کے معنی ہین دبانے اور ڈھانکنے کی خواہش کیونکہ جب تک مٹی میں درخت کی جڑ جمی رہے تب تک وہ سرسبز رہے گا امیدوار ہوتا ہے (۳) تیسرا علاج توبہ ہے یعنی زندگی کا پانی کھینچنے کے لئے تذلل کے ساتھ خدا کی طرف پھرتا اور اس سے اپنے تئیں نزدیک کرنا اور معصیت کے حجاب کے اعمال صالح کے ساتھ اپنے تئیں باہر نکالنا۔ اور توبہ صرف زبان سے نہیں ہے بلکہ توبہ کا کمال اعمال صالح کے ساتھ تمام نیکیاں توبہ کی میل کے لئے ہین کیونکہ سب کے مطلب یہ ہے کہ ہم خدا سے نزدیک ہو جائیں۔ دعا بھی توبہ ہے کیونکہ اس سے بھی ہم خدا کا قرب ڈھونڈتے ہین اس لئے خدا نے انسان کی جان کو پیدا کر کے اس کا نام روح رکھا کیونکہ اس کی حقیقی راحت اور آرام خدا کے اقرار اور اس کی محبت اور اس کی اطاعت میں ہے اور اس کا نام نفس رکھا کیونکہ وہ خدا سے اتحاد پیدا کر نیوالا ہے۔ خدا سے دل لگانا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ باغ میں وہ درخت ہوتا ہے جو باغ کی زمین سے خوب پیوستہ ہوتا ہے یہی انسان کا جنت ہے۔ اور جس طرح درخت زمین کے پانی کو چوستا اور اپنے اندر کھینچتا اور اس سے اپنے زہریلے بخارات باہر نکالتا ہے اسی طرح انسان کے دل کی حالت ہوتی ہے کہ وہ خدا کی محبت کا پانی چوس کر زہریلے مواد کے نکلنے پر قوت پاتا ہے اور بڑی آسانی سے ان مواد کو دفع کرتا ہے اور خدا میں ہو کر پاک نشوونما پاتا جاتا ہے اور بہت پھیلتا اور خوشنما سرسبزی دکھاتا اور اچھے پھل لاتا ہے مگر جو خدا میں پیوستہ نہیں وہ نشوونما دینے والے پانی کو چوس نہیں سکتا اس لئے وہ مدام خشک ہوتا چلا جاتا ہے آخر پتے بھی گر جاتے ہین اور خشک اور بد شکل ٹہنیاں رہ جاتی ہین پس چونکہ گناہ کی خشکی بے تعلقی سے پیدا ہوتی ہے اس لئے اس خشکی کے دور کرنے کے لئے سیدھا علاج مستقیم تعلق ہے جس پر قانون قدرت گواہی دیتا ہے اس کی طرف اللہ جانشانہ اشارہ کر کے فرماتا ہے۔ یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی لربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی اذہی صحتی۔ یعنی اے وہ نفس جو خدا سے آرام یافتہ ہے اپنے رب کی طرف واپس چلا آ۔ وہ تجھ سے راضی اور نوا اس سے راضی۔ پس میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اور میرے بہشت کے اندر آ +

غرض گناہ کے دور کرنے کا علاج صرف خدا کی محبت اور عشق ہے۔ لہذا وہ تمام اعمال صالحہ جو محبت اور عشق کے سرچشمہ سے نکلتے ہین گناہ کی آگ پر پانی چھڑکتے ہین۔ کیونکہ انسان خدا کے لئے نیک کام کر کے اپنی محبت پر مہر لگاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے سرور پر رحم کر کے اپنے پر پر پتھر مارے یا دوسرے کے بچانے کے خیال سے خودکشی کر لے۔ دنیا میں کوئی ایسا دانا نہیں ہو گا کہ ایسی

خود کشی کو انسانی ہمدردی میں خیال کرنے۔ اگر بالفرض ایسا شخص ہمدردی کے خیال سے بھی ایسا کرنا ہے تو اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر دوسرے کے بچانے کی طاقت نہیں پاتا اور اس لئے باپوس ہو کر اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے۔ بیشک انسانی ہمدردی عمدہ چیز ہے اور دوسرے کے بچانے کے لئے تکلیف اٹھانا بڑے بہادر و ناکام ہے۔ مگر کیا ان تکلیفوں کے اٹھانے کی یہی راہ ہے۔ جو یسوع کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کاش اگر یسوع خود کشی سے اپنے تئیں بچاتا اور دوسروں کے آرام کے لئے معقول طور پر عقل مندوں کی طرح تکلیفیں اٹھاتا تو اس کی ذات سے دنیا کو قایدہ پہنچ سکتا تھا۔ مثلاً اگر ایک غریب آدمی گھر کا محتاج ہے اور معیار لگانے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس صورت میں اگر ایک معمار اسپر رحم کر کے اس کا گھر بنانے میں مشغول ہو جائے اور بغیر لینے اجرت کے چند روز سخت مشقت اٹھا کر اس کا گھر بنا دیو۔ تو بیشک یہ معمار تعمیر کے قابل ہو گا اور بیشک اس نے ایک مسکین پر احسان بھی کیا ہے جس کا گھر بنا دیا لیکن اگر وہ اس شخص پر رحم کر کے اپنے سر پر پتھر مارے تو اس غریب کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا۔ افسوس دنیا میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نیکی اور رحم کرنے کے معقول طریقوں پر چلتے ہیں اگر یہ سچ ہے کہ یسوع نے اس خیال سے کہ میرے مرنے سے لوگ نجات پائیں گے درحقیقت خود کشی کی ہے تو یسوع کبالت نہایت ہی لائق رحم ہے اور یہ واقعہ پیش کرنے کے لائق نہیں بلکہ چھپانے کے لائق ہے۔

اور اگر ہم عیسائیوں کے اس اصول کو لغت کے مفہوم کے رو سے جانچیں جو مسیح کی نسبت تجویز کی گئی ہے تو نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس اصول کو قائم کر کے عیسائیوں نے یسوع مسیح کی وہ بے ادبی کی ہے جو دنیا کی کسی قوم نے اپنے رسول یا نبی کی نہیں کی ہوگی کیونکہ یسوع کا لعنتی ہو جانا گو وہ تین دن کے لئے ہی سہی عیسائیوں کے عقیدہ میں داخل ہوا اور اگر یسوع کو لعنتی نہ بنایا جائے تو مسیحی عقیدہ کے رو سے کفارہ اور قربانی وغیرہ سب باطل ہو جاتے ہیں۔ گویا اس تمام عقیدہ کا شہتیر لعنت ہی ہے۔

اور یہ باتیں جو یسوع نوع انسان کی محبت کیلئے دنیا میں بھیجا گیا اور نوع انسان کی خاطر اس نے اپنے تئیں قربان کیا۔ یہ تمام کارروائی عیسائیوں کے خیال میں اس شرط سے مفید ہے کہ جب یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یسوع اول دنیا کے گناہوں کے باعث ملعون ہوا۔ اور لعنت کی لکڑی پر لٹکا یا گیا اس لئے یسوع مسیح کی قربانی لعنتی قربانی ہے گناہ سے لعنت آئی اور لعنت سے صلیب ہوئی اب نتیجہ طلب یہ امر ہے کہ لعنت کا مفہوم کسی راستہ یا گھٹن منسوب کر سکتے ہیں؟ سو واضح ہو کہ عیسائیوں نے یہ بڑی غلطی کی ہے کہ یسوع کی نسبت لعنت کا اطلاق جائز رکھا گو وہ تین دن تک ہی ہوا اس سے بھی کم کیونکہ لعنت ایک ایسا مفہوم ہے جو شخص ملعون کے دل سے تعلق رکھتا ہے۔

اور کسی شخص کو اس وقت لعنتی کہا جاتا ہے جبکہ اس کا دل خدا سے بالکل برگشتہ اور اس کا دشمن ہو جائے اور لعین شیطان کا نام ہے اور اس بات کو کون نہیں جانتا کہ لعنتی قرب کے مقام سے رو کر نیکو کہتی ہیں اور یہ لفظ اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جس کا دل خدا کی محبت اطاعت سے دور چلا پڑے اور درحقیقت وہ خدا کا دشمن ہو جائے لفظ لعنت کے یہی معنی ہیں جس پر تمام اہل لعنت نے اتفاق کیا ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ اگر درحقیقت یسوع مسیح پر لعنت پڑ گئی تھی تو اس سے لازم آتا ہے کہ درحقیقت وہ مورد غضب الہی ہو گیا تھا اور وہ خدا کا دشمن ہو گیا تھا اور خدا اس سے بیزار اور وہ خدا سے بیزار ہو گیا تھا جیسا کہ لعنت کا مفہوم ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ وہ لعنت کے دنوں میں درحقیقت کافر اور خدا سے برگشتہ اور خدا کا دشمن اور شیطان کا حصہ اپنے اندر رکھتا تھا پس یسوع کی نسبت ایسا اعتقاد کرنا گویا نعوذ باللہ ایک شیطان کا بھائی بنانا ہے ایک راستباز نبی کی نسبت ایسی بے باکی کوئی خدا ترس نہیں کرے گا۔ بجز اس شخص کے جو نبی طبع اور ناپاک طبع ہو +

پس جبکہ یہ بات باطل ہوئی کہ حقیقی طور پر یسوع مسیح کا دل مورد لعنت ہو گیا تھا پس سنا کہ یہی یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ایسی لعنتی قربانی بھی باطل اور نادان لوگوں کا اپنا منصوبہ ہے۔ اگر نجات اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ اول یسوع کو شیطان اور خدا سے برگشتہ اور خدا سے بیزار ٹھہرایا جاوے تو لعنت ہے ایسی نجات پر!! اس سے بہتر تھا کہ عیسائی اپنے لئے دوزخ قبول کر لیتے لیکن خدا کے ایک مقرب کو شیطان کا لقب نہ دیتے افسوس کہ ان لوگوں نے کیسی سیوہ اور ناپاک باتیں پھیر دی ہیں کہ رکھا ہے ایک طرف تو خدا کا بیٹا اور خدا سے لگلا ہوا اور خدا سے ملا ہوا فرض کرتے ہیں اور دوسری طرف شیطان کا لقب اس کو دیتے ہیں کیونکہ لعنت شیطان سے مخصوص ہے اور لعین شیطان کا نام ہے اور لعنتی وہ ہوتا ہے جو شیطان سے لگلا اور شیطان سے ملا ہوا اور خود شیطان ہے۔ پس عیسائیوں کے عقیدہ کے رو سے یسوع میں دو قسم کی تثلیث پائی گئی۔ ایک روحانی اور ایک شیطانی اور نعوذ باللہ یسوع نے شیطان میں ہو کر شیطان کے ساتھ اپنا وجود ملا یا اور لعنت کے ذریعہ سے شیطانی خواص اپنے اندر لئے۔ یعنی یہ کہ خدا کا نافرمان ہو اور خدا سے بیزار ہو اور خدا کا دشمن ہو۔ اب ناظرین انصاف فرماؤ کہ کیا یہ مشن جو مسیح کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کوئی روحانی یا معنوی پاکیزگی اپنے اندر رکھتا ہے؟ کیا دنیا میں اس سے بدتر کوئی اور عقیدہ بھی ہو گا کہ ایک راستباز کو اپنی نجات کیلئے خدا کا دشمن اور خدا کا نافرمان اور شیطان قرار دیا جائے؟ خدا کو جو قادر مطلق اور رحیم کریم تھا اس لعنتی قربانی کی کیا ضرورت پڑی؟

پھر جب اس اصول کو اس پہلو سے دیکھا جائے کہ کیا اس لعنتی قربانی کی تعلیم یہودیوں کو بھی دی گئی ہے یا نہیں تو اور بھی اس کے کذب کی حقیقت کھلتی ہے کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کے

ہاتھ میں انسانوں کی نجات کے لئے صرف یہی ایک ذریعہ تھا کہ اسکا ایک بیٹا ہوا اور وہ تمام گنہگاروں کی لعنت کو اپنے ذمہ لے لے اور پھر لعنتی قربانی بن کر صلیب پر کھینچا جائے تو یہ امر ضروری تھا کہ یہودیوں کو لئے تو ریت اور دوسری کتابوں میں جو یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں اس لعنتی قربانی کا ذکر کیا جاتا۔ کیونکہ کوئی عقلمند اس بات کو باور نہیں کر سکتا کہ خدا کا وہ ازلی ابدی قانون جو انسانوں کی نجات کے لئے اس نے مقرر کر رکھا ہے ہمیشہ بدلتا رہے اور تو ریت کے زمانہ میں کوئی اور ہوا اور انجیل کے زمانہ میں کوئی اور قرآن کے زمانہ میں کوئی اور ہو۔ اب ہم جب تحقیق اور تفتیش کی نظر سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تو ریت اور یہودیوں کی تمام کتابوں میں اس لعنتی قربانی کی تعلیم نہیں ہے۔ نجات کے بار میں تو ریت کی تعلیم بالکل قرآن کے مطابق ہے یعنی خدا کی طرف سے رجوع کرنا اور گناہوں کی معافی چاہنا اور جذبات نفسانیہ سے دور ہو کر خدا کی رضا کے لئے نیک اعمال بجالانا اور اس کے حدود اور قوانین اور احکام اور وصیتوں کو طے زور اور سختی کشی کے ساتھ بجالانا یہی ذریعہ نجات ہے جو بار بار تو ریت میں ذکر کیا گیا جس پر ہمیشہ خدا کے مقدس نبی اپنی پابندی کرتے چلے آئے ہیں اور جس کے چھوٹنے پر عذاب بھی نازل ہوتے رہے ہیں۔

اب ہم مختصر طور پر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یسوع کی قربانی کے متعلق عیسائیوں کے درمیان یہ خیال کیونکر پیدا ہوا اس کا ایک ہی امر پر غور کر لیتے ہیں کہ عیسائیوں نے یہ عقیدہ کس طرح بنایا۔ مسیح سے پہلے جو نبی گذرے ہیں ان کے متعلق تو ہم دیکھا چکے ہیں کہ انہوں نے عیسائیوں کے طریق نجات کی کبھی تعلیم نہیں دی لیکن عجیب بات یہ ہے کہ خود یسوع نے بھی اس عقیدہ کی تعلیم اپنی ساری عمر میں نہیں دی اور وہ اپنی پیدائش سے لیکر موت تک یہودی عقیدہ کا پابند رہا اس کی شہادت انجیل سے ملتی ہے۔ یسوع کی ان کا پیچھنے کے بعد موسوی شریعت کے مطابق قربانی کرنا۔ یسوع کا اپنا معہ والدین کے یہ شہادہ کو عید فصح کے موقع پر جانا اور پھر صلیب پہلی رات اپنے تمام شاگردوں سمیت عید فصح کا منانا یہ تمام امور... جو انجیل میں مذکور ہیں ظاہر کر رہے ہیں۔ بلکہ قطعی طور سے اس امر کو ثابت کر رہے ہیں کہ پیدائش سے لیکر موت تک یسوع موسوی شریعت پر عمل کرتا رہا۔ اور اس کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا رہا اور خود کوئی نیا عقیدہ اپنی قربانی کا اس نے نہیں سکھایا۔ یہی نہیں کہ یسوع خود ہی موسوی شریعت کے احکام کے مطابق اسی معمولی قربانی کا پابند رہا ہے بلکہ وہ تعلیم بھی اسی قربانی کی دیتا رہا اور ایک مذمت انجیل میں نہیں پایا جاتا جس سے معلوم ہو کہ یسوع یہ سمجھتا تھا کہ اس کی قربانی سے کچھ بھی قربانیوں کا قانون منسوخ ہو چکا ہے انجیلوں کے حصے کے مطابق اس نے جب ایک مجذوم کو اچھا کیا تو اسے کہہ کہ اس کے پاس جا اور موسیٰ کی شریعت کے مطابق قربانی گذران (مرقس ۱۶)۔ ظاہر ہے کہ جس آدمی پر ایسا بڑا معجزہ یسوع نے دکھایا وہ اس پر ایمان

بھی رکھتا ہوگا لیکن باوجود ایمان کے یسوع نے اسے شریعت کے مطابق قربانی کرینکا حکم دیا۔ اور پھر اپنی پہاڑی وعظ میں جس پر عیسائیوں کو بہت بڑا فخر ہے۔ یسوع کہتا ہے: ”پس اگر تو قربانگاہ میں اپنی نذر لیجاوے اور وہاں مجھے یاد آوے کہ تیرا بھائی تجھ سے کچھ مخالفت رکھتا ہے تو وہاں اپنی نذر قربانگاہ کے سامنے چھوڑ کے چلا جا۔ پہلے اپنے بھائی سے میل کر تب آ کے اپنی نذر گزاراں“ (متی ۵: ۲۳-۲۴) یہ یسوع کی صاف صاف تعلیم ہے۔ علاوہ ازیں اس کی اس تعلیم میں جو ناجیل میں موجود ہے ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملتا جس سے یہی سمجھا جائے کہ یہودیوں میں قربانی کے اصول پر اس نے کوئی نئی روشنی ڈالی ہو یا اسکا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی نسبت کوئی عہدہ فلسفہ بیان کیا ہو۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ یہود کے اندر قربانی کا مسئلہ ایک سطحی مسئلہ یا روحانیت سے خالی تھا۔ بلکہ انبیاء نے قربانی کی اصل حقیقت کو ان پر خدا تعالیٰ سے الہام پا کر منکشف کر دیا تھا۔ بعنوان ”روحانیت مسئلہ قربانی“ جیوش اسکلو پیڈیا جلد ۲ صفحہ ۲۷۶۔ پر لکھا ہے: ”موسوی شریعت میں قربانی کا خون گرانیکا یہ مطلب تھا کہ خدا تعالیٰ سے دوبارہ تعلق قائم کیا جاوے اور روح اور اسکے خالق کے درمیان بعد کو دور کر کے پھر صلح پیدا ہو۔ مسئلے اس قسم کی قربانی کے ساتھ گناہوں کا اقرار بھی لازمی تھا جن گناہوں کے کفارہ کے طور پر قربانی دیجاتی تھی..... یا جیسا کہ فائلو کہتا ہے ”یہ غرض بغیر توبہ کے خلوص کے حاصل نہیں ہو سکتی یعنی صرف الفاظ سے نہیں بلکہ اعمال سے اور ایسی تسلیم سے جو اسے بیماری سے شفا دے اور اسکی صحت کو قائم کرے“ اور پھر لکھا ہے: ”در آئینہ قربانی کی رسومات صرف لوگوں کے دل پر اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور انسان کی گنہ گاری کے خطرناک نتائج کا اشرپیدہ کر نیوالی تھیں گناہوں کے کفارہ کا خیال انبیاء کی زندگی اور تعلیم میں ایک بڑے گہرے اور روحانی معنی حاصل کر چکا تھا یسوع۔ عاموس۔ میکہ اور فرقی ایل نے توبہ کے سوا کوئی ذریعہ اللہ تعالیٰ سے صلح کا اور گناہ کے بعد کو دور کر نیکا نہیں تسلیم کیا“ چنانچہ یسوع باب ۱۴ میں ہے۔ اے اسرائیل تو خداوند اپنے خدا کی طرف پھر کیونکہ تو اپنی بدکاری کے سبب گر گیا۔ تم کلمہ ساتھ لے کے خداوند کی طرف پھرو۔ اور اسے کہو کہ ساری بدکاری کو دور کر اور ہمیں عنایت سے قبول کر۔ تب ہم اپنے ہنٹھوں کے بچھڑے نذر گزارین گے (ہو سیع ۱۴) اور ایسا ہی میکہ بنی کہتا ہے۔ میں کیا لینے خداوند کے حضور میں آؤں اور خدا تعالیٰ کے آگے کیونکر سجدہ کروں کیا سوختنی قربانیوں اور ایک سالہ بچھڑوں کو لیکر آسکے آگے آؤں گا۔ کیا خداوند ہزاروں مینڈھوں سے یا نیل کی دس ہزار نہروں سے خوش ہوگا کیا میں اپنے پلوٹھے کو اپنے گناہ کے عوض اپنے پیٹے پھل کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دیڈالوں گا۔ اے انسان اس نے مجھے وہ دکھایا ہے جو کچھ کہ بھلا ہے اور خداوند مجھ سے اور کیا چاہتا ہے مگر یہ کہ تو انصاف کرے اور حمد لی کو پیار کرے اور اپنے خدا کے ساتھ فروتنی سے چلے۔ (میکہ ۶: ۱-۶) ان الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کا اصل عقیدہ کیا تھا اور یسوع نے

نہ اس سے کچھ کم کیا اور نہ اس پر کچھ بڑھایا بلکہ اس کا پابند رہا۔ ابتدائی زمانہ کے عیسائی بھی اپنے استاد کے قدم پر قدم چلتے رہے اور میل میں عبادت کرتے اور قربانیاں گزرتے رہے جیسا کہ یہودی کرتے تھے بلکہ پولوس بھی جس نے آخر کار شریعت کے احکام کو چھوڑ کر نیا دین بنایا، ابتدائے زمانہ میں جب اس نے عیسائی واعظ کا کام شروع کیا اسی عقیدے کا پابند تھا چنانچہ فیلکس کے سامنے اس نے ہی اظہار دیا کہ میں موسوی شریعت کے مطابق عبادت کرتا اور نہ چڑھاتا اور شریعت کے سب احکام پر یقین رکھتا ہوں۔ (اعمال باب ۲۴)۔

ان تمام باتوں پر غور کر کے معلوم ہوتا ہے کہ یسوع کی صلیب سے کچھ عرصہ بعد تک عیسائیوں نے ہرگز کوئی نیا عقیدہ نجات کا نہیں گھڑا اور نہ ہی کچھ عقیدہ کو منسوخ سمجھا بلکہ یہ بھی نہیں کہ صلیب کا بعد ان کا عقیدہ بدل گیا ہو۔ اور یہ سمجھ لیا گیا ہو کہ یسوع کی قربانی نجات کے لئے ایسی کافی ہے کہ نجات کا طریقہ جو انبیاء نے سکھایا تھا وہ اس سے منسوخ ہو گیا۔ اگر یسوع اپنی موت کا واقعی کوئی ایسا اثر سمجھتا تو سب سے پہلے وہ اپنے حواریوں کو یہ تعلیم دیتا کہ میری موت سے موسے کی شریعت منسوخ ہو جائیگی اور عیسائیوں کا ابتداء ہی سے یہی عقیدہ ہوتا لیکن امر واقع یہ ہے کہ یہ عقیدہ بتدریج پیدا ہوا اور بڑھتا گیا جیسا کہ نئے نئے مشکلات پیش آتے گئے پہلے یسوع کی قربانی کو محض استغفار کے ذمہ میں بیان کیا گیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کے لفظی معنے لئے گئے۔ یسوع کی ظاہری موت اس کی رسالت سے استفادہ کا عرصہ بعد استفادہ مشکلات کا سبب نہ تھے۔ جیسے کہ اس موت کا طریقہ۔ موسے کی شریعت نے یہ فتوے دیا تھا کہ صلیب پر مرے گا وہ خدا کی لعنت کے نیچے ہو گا۔ یہی وجہ تھی کہ یہودیوں نے سازش کی کہ مسیح کو صلیب مارا جائے تاکہ عوام کی یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ یسوع بہ سبب ہونیکہ (نعمو بالئہ) خدا کی لعنت کے نیچے ہے اور اس لئے وہ سچا نبی بلکہ ایک راست باز انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ بظاہر اس مدعا میں یہودی بیچارے بھی ہو گئے۔ اور اس واسطے جب وہ عیسائیوں کو بار بار یہ طعنے دینے لگے کہ تمہارا مرشد خدا کی لعنت کے نیچے ہے۔ تو عیسائی مجبور ہو گئے کہ اس کی صلیب کے لئے کوئی توجیہ پیدا کریں یعنی یہ توجیہ انکو سوچنی پڑی کہ یسوع لوگوں کی خاطر قربان ہوا اور انہی کی خاطر ملعون ہوا۔ اور جب ایک دفعہ یہ توجیہ کارگر معلوم ہوئی تو پھر دن بدن اس کا اثر زیادہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ یہ خیال بھی تو ریت سے ہی لیا گیا جہاں انبیاء کی اپنی امتوں کی خاطر طرح طرح کے مصائب برداشت کر نیکو ذکر ہے۔ انبیاء بھی اپنی امتوں کے گناہوں کو لئے معافی چاہتے تھے مگر نہ خود کشتی کر کے بلکہ روزے اور عبادت اور دعا اور شفاعت کے ذریعہ چنانچہ جب حضرت موسے کی قوم نے بچھڑوں کی عبادت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت ناراض ہوا اور انکو ہلاک کر نیکو ارادہ کیا تب موسے خدا کے آگے روئے اور تضرع کیا اور دعا کی کہ اس عذاب کو اس کی قوم کے سر سے اُلایا جائے اور ان کا گناہ معاف کر دیا جائے تب حضرت موسے کی شفاعت اللہ تعالیٰ

نے قبول کر کے بنی اسرائیل کے گناہ کو معاف کیا (خروج ۳۴) یہ معنے تھے راستبازوں کے گناہ گاروں کی خاطر مصلوب برداشت کر نیکی اور ہر ایک عقلمند انسان آسانی سے اسکو سمجھ سکتا ہے لیکن عیسائیوں کو جب سخت مشکلات کا سامنا ہوا تو انہوں نے اسی خیال سے ایک پرسے درجہ کا بیہودہ عقیدہ بنالیا کہ ایک انسان باقی دنیا کے لئے خودکشی کر کے انکو نجات دے سکتا ہے اور خود ان کی ساری لعنتیں اٹھا لیتا ہے اور جو نتائج سزا اور عذاب کے گناہ گاروں نے بھگتے تھے وہ خود بھگت سکتا ہے یعنی خدا سے بیگانہ ہو جاتا ہے بیزار ہو جاتا ہے اسکا دشمن ہو جاتا ہے اور شیطان کا بھائی بن جاتا ہے +

پھر جب اس عقیدہ کو اس پہلو سے دیکھا جائے کہ باوجودیکہ توریت کی متواتر اور قدیم تعلیم کی مخالفت کی گئی اور ایک کا گناہ دوسرے پر ڈالا گیا اور ایک راستباز کے دل کو لعنتی اور خدا سے دور اور مہجور اور شیطان کا ہم خیال ٹھہرایا گیا پھر ان سب خرابیوں کے ساتھ اس لعنتی قربانی کو قبول کر نیوالوں کے لئے فائدہ کیا ہوا کیا وہ گناہ سے باز آ گئے یا ان کے گناہ بخشے گئے تو اور بھی اس عقیدہ کی لغویت ثابت ہوتی ہے کیونکہ گناہ سے باز آنا اور سچی پاکیزگی حاصل کرنا تو بجاہت خلافِ حق ہے کیونکہ یسوع کے حواریوں سے بھی ایمان لانے کے بعد قابلِ شرم گناہ سرزد ہو گئے اور یورپین جو آج کل شرانجوزی اور زنا کاری کا طوفان برپا ہے اسکے لکھنے کی حاجت نہیں۔

اب دوسرا شق یہ ہے کہ اگر گناہ رک نہیں سکتے تو کیا اس لعنتی قربانی سے ہمیشہ گناہ بخشے جاتے ہیں۔ گویا یہ ایک نسخہ ہے کہ ایک طرف ایک بد معاش ناحق کا خون کر کے یا چوری کر کے یا جھوٹی گواہی سے کسی کے مال یا جان یا آبرو کو نقصان پہنچا کر اور یا کسی کے مالِ غنیمت کی طور پر دبا کر اور پھر اس لعنتی قربانی پر ایمان لا کر خدا کے بندوں کے حقوق کو ہضم کر سکتا ہے اور ایسا ہی زنا کاری کی ناپاک حالت میں ہمیشہ رہ کر صرف لعنتی قربانی کا اقرار کر کے خدا تعالیٰ کے قہری مواخذہ سے بچ سکتا ہے پس صاف ظاہر ہے کہ ایسا ہرگز نہیں کیونکہ اس سے تو کوئی گناہ گناہ نہیں رہتا اور مذہب کی آڑ میں ہر قسم کی بد معاشی جائز ہو جاتی ہے علاوہ ازین کفارے کے عقیدے کو ان ہر دو نتائج سے کوئی تعلق بھی نہیں یہ ایک لغو خیال ہے کہ جب ایک انسان یہ خیال کرے کہ یسوع اس کی خاطر مر گیا ہے تو وہ گناہ سے بچ جاتا ہے یا گناہ کرے تو اسکے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہم پہلے دکھا چکے ہیں کہ گناہ کیا چیز ہے اور اسکا علاج کیا ہے۔

غرضیکہ اس امر کا کوئی ثبوت نہیں کہ یسوع کی قربانی نجات کا ذریعہ ہو سکتی ہے یا انسان کو پاک زندگی عطا کر سکتی ہے بلکہ سچی عقیدہ یہی ہے کہ انسان کے اپنے نفس اور خواہشات کی قربانی ہی اسے اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا سکتی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ عیسائیوں میں جیسے لوگ بالکل نہیں بلکہ ہمارا منشا یہ ہے کہ جو لوگ ان میں سے نیکی پر قائم ہیں وہ ایک کم درجہ کی نیکی انکی فطرتی سعادت

کے سبب سے ہے نہ کفار سے۔ لیکن مذہب کے اثر کے رو سے کسی قوم کا اچھا بچا نا کسی مذہب کو کسی قوم کی شائستگی کا اصل موجب قرار دینا اس وقت ثابت ہو گا کہ اس مذہب کے بعض کامل پیروندگان اس قسم کے روحانی کمال پائے جائیں جو دوسرے مذہب میں ان کی نظیر نہ مل سکے سو ہم زور سے کہتے ہیں کہ یہ خاصہ اسلام میں ہے اسلام نے ہزاروں لوگوں کو اس درجہ کی پاک زندگی پاک پہنچایا ہے جس میں کہہ سکتے ہیں کہ گویا خدا کی روح ان کے اندر سکونت رکھتی ہے قبولیت کی روشنی ان کے اندر ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ گویا وہ خدا کی تجلیات کے مظہر ہیں۔ یہ لوگ ہر ایک صدی میں ہوتے رہے ہیں اور ان کی پاک زندگی بے ثبوت نہیں اور نہ الہیہ منہ کا دعوے نہیں بلکہ خدا گواہی دیتا رہا ہے کہ ان کی پاک زندگی ہے۔ یاد رہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اعلیٰ درجہ کی پاک زندگی کی یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ ایسے شخص سے خوارق ظاہر ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ ایسے شخصوں کی دعا مستجاب اور ان سے ہم کلام ہوتا ہے اور پیش از وقت ان کو غیب کی خبریں بتلاتا ہے اور ان کی تائید کرتا ہو سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں اسلام میں ایسے ہوتے آئے ہیں چنانچہ اس زمانہ میں یہ نمونہ دکھلانی کے لئے حضرت میرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود و مہدی مسعود میں جن پر یہ تمام برکات اکمل اور اتم طور پر نازل ہو رہی ہیں۔ مگر عیسائیوں میں یہ لوگ کہاں اور کس ملک میں رہتے ہیں جو انجیل کے قرار دادہ نشانیوں کے موافق اپنا حقیقی ایمان اور پاک زندگی ثابت کر سکتے ہیں؟ ہر ایک چیز اپنی نشانیوں سے پہچانی جاتی ہے جیسا کہ ہر ایک درخت اپنے پھولوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اور اگر پاک زندگی کا صرف دعوے ہی ہو۔ اور کتابوں کے مقرر کردہ نشان اس دعوے پر گواہی نہیں دیتے تو یہ دعوے باطل ہے کیا انجیل نے سچے اور واقعی ایمان کی کوئی نشانی نہیں دکھی؟ کیا اس نے ان نشانوں کو فوق العادہ کے رنگ میں بیان نہیں کیا؟ پس اگر انجیلوں میں سچے ایمان داروں کے نشان دکھے ہیں تو ہر ایک عیسائی پاک زندگی کے مدعی کو انجیل کے نشانوں کے موافق آزمانا چاہئے۔ ایک بڑے بزرگ پادری کا ایک غریبے غریب مسلمان کے ساتھ روحانی روشنی اور قبولیت میں مقابلہ کر کے دیکھو تو تو معلوم ہو گا کہ حقیقی ایمان اور واقعی پاک زندگی جو آسمانی روشنی سے حاصل ہو بجز اسلام کے کسی طرح مل نہیں سکتی۔ یہ پاک زندگی جو اہل اسلام کو ملی ہے۔ یہ صرف منہ کی لاف و گزاف نہیں اس پر آسمانی گواہیاں ہیں کوئی پاک زندگی بجز آسمانی گواہی کے ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور کسی کے چھپے ہوئے نفاق اور بے ایمانی پر ہم اطلاع نہیں پاسکتے مان جب آسمانی گواہی والے پاک دل لوگ کسی قوم میں پائے جائیں تو باقی تمام قوم کے لوگ بظاہر پاک زندگی نما بھی پاک زندگی والے سمجھے جائیں گے کیونکہ قوم ایک وجود کے حکم میں ہے اور ایک ہی نمونہ سے ثابت ہو سکتا ہے کہ اس قوم کو آسمانی پاک زندگی مل سکتی ہے۔

۱۰ اپسن اور اکبر مسیح کے مضامین عصمت انبیاء پر

گزشتہ اشاعت کے آگے

حضرت آدم علیہ السلام کے ممنوع پھل کھانیکے متعلق ہم کل بحث رسالہ کے پچھلے نمبر میں کر چکے ہیں۔ اور انکے باقی اعتراضوں کا جواب جو حضرت آدم کے متعلق یاجہ مسیح حضرت داؤد کے متعلق ہیں اب دیتے ہیں۔ ان الزامات کا مفصل جواب ہم سال گذشتہ میں جولائی اور اگست پرچوں میں دیکھے ہیں۔ اور اپسن یا الف میم دونوں میں سے کسی نے ہماری ایک دلیل کا بھی جواب نہیں دیا اور نہ جواب دینے کی کوشش کی ہے مثلاً ہم نے دس دلائل اس دعوے کے اثبات میں دئے تھے کہ سورہ اعراف کی آیت زیر بحث میں آدم اور حوا کا ذکر نہیں ہے لیکن ہر دو مترضین نے جبکا دعوے یہ ہے کہ وہ ہمارے مضمون کی تردید کر چکے ہیں ایک دلیل پر بحث نہیں کی شاید ہم یہ کہنے میں غلطی پر نہیں کہ اس طریق بحث سے یہ لوگ پیلاک کو دھوکا دے رہے ہیں یعنی اس امر کو جانکر کہ انہوں نے تردید کوئی نہیں کی۔ کتابوں میں اور اخباروں میں مضمون اس رنگ میں لکھ رہے ہیں کہ گویا ہمارے دلائل کی تردید کر چکے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ اگر مباحثہ اسی صورت میں چلا جائے تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ چونکہ یہ ضرورت ان مضامین کو طوالت دینا فضول ہو اسلئے جو دلائل ہم پہلے دیکھے ہیں اور جبکا اب تک کوئی جواب نہیں دیا گیا انکو ہم سمجھ گاہ میں دہرائیں گے ناظرین کو چاہئے کہ مضمون کو پورے طور پر سمجھنے کیلئے پہلے مضامین کو ساتھ لڑھیں۔ الف میم روحانی امور میں قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے۔ اسکے طریق مناظرہ سے ہی سمجھ آتا ہو کہ وہ کسی اور کام کے لئے بنایا گیا ہے اسکے نزدیک یہ ناممکن ہو کہ انسان خدا تعالیٰ کی رضا کی راہوں میں چل سکے اور اسکے نزدیک صالحین کبھی گناہ سے محفوظ نہیں ہو سکتے بلکہ ہر ایک آدمی جو دنیا میں پیدا ہوا شیطان کے قابو میں چلا آیا ہے اور اسلئے اسے اس بات سے بہت تعجب ہوا ہے کہ ہم صالحین کے متعلق بھی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انکو گناہ سے محفوظ کر دیتا ہے صرف اگر وہ صالح کے معنی ہر کسی لغت کی کتاب میں دیکھ لیتا تو ایسا اعتراض جس کی وجہ صرف ناواقفیت ہے نہ کرتا۔ صالح کے معنی ہیں ایسا انسان جو نیک ہو کسی قسم کا فساد اپنے اندر نہ رکھتا ہو۔ راستباز ہو۔ پاک ہو اور نیک کام کر نیوالا ہو۔ قرآن شریف انبیاء کو صالحین میں سے قرار دیتا ہے اور نہ ہی جیسا کہ یادریو نکاحیال ہے حضرت مسیح کو مستثنیٰ کرتا ہے کہ وہ صالحین میں سے ایک نہ تھے بلکہ انکو خصوصیت سے من الصالحین کہا ہے یعنی وہ بھی صالحین ہیں سے ایک تھے اور یہ کلمہ تعریف کے موقع پر استعمال کرتا ہے۔ تعجب اور افسوس کا مقام ہے کہ حضرت

مسیح کو نوصالحین میں سے ہونیکا فخر ہو اور ان کے جھوٹے پیروں کو آج شرم آتی ہو کہ انہیں صالحین میں سے ایک سمجھیں۔ اور اس سے زیادہ تعجب یہ ہے کہ جب صالح کے معنی ہی یہ ہیں کہ وہ راستبازی اور نیکی کی راہوں میں چلنے والا اور خدا سے خالی ہو تو اسکو معصوم کہنے پر اعتراض کیسے اٹان پادری صاحب لعنت پر یہ اعتراض کریں کہ کیوں اسکے یہ معنی دئے گئے کہ الف میم صرف عیسائیوں کے متعلق یہ کہتا کہ ان میں سے کوئی بھی گناہ سے محفوظ نہیں ہو سکتا اور کبھی کوئی عیسائی اس اعلیٰ مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا تو ہمیں اس سے کچھ سروکار نہ تھا بلکہ ہم اسکو تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی مسیح ہے اور دراصل ہی فخر تو اسلام کو ہے کہ اسکے اندر ایسے راستباز ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں کیونکہ وہ زندہ مذہب ہے اور اس کی برکات قیامت تک اپنا دامن پھیلانے ہوئے ہیں حالانکہ دوسرے کسی مذہب میں ایسے کامل افراد نہیں پائے جاتے۔ یہی نہیں بلکہ عیسائی تو اس مقتدر اور زندہ خدا سے بہ سبب اپنی مردہ پرستی کے اسقدر دور جا پڑے ہیں کہ انکے فہم اس بات کے سمجھنے سے بھی قاصر ہیں کہ کیونکہ ایک انسان گناہ کی بنیادوں سے نکل کر نیکی کے اس مضبوط چٹان پر قائم ہو جاتا ہے جہاں شیطان اسپر تصرف نہیں پاسکتا۔ وہ انسان کو ایک نہایت حقیرستی سمجھتے اور اس کی اخلاقی حالت کو اسقدر گرا ہوا سمجھتے ہیں کہ وہ اس خیال کو بھی پسند نہیں کرتے کہ انسان کبھی شیطا کے قابو سے نکلے۔ انسان جس کمال کو پہنچ سکتا ہے محض اس کی ادا قنیت کی وجہ سے الف میم اس بات کو نہیں سمجھتا کہ انبیاء کے علاوہ اور افراد بھی جن کو وہ امتی راستباز کہتا ہے عصمت کے بلند مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ اگر یہ سچ نہیں تو پھر مذہب کی ضرورت ہی کیا ہے کیونکہ اگر مذہب کی غرض صرف یہی ہے کہ انسان کسی قدر نیکی ہو جاوے اور ایک ناقص اخلاقی حالت تک پہنچ جاوے تو وہ غرض تو اسکے بغیر بھی پوری ہو رہی ہے۔ الف میم انکار کر کے تو اسکا اختیار ہے مگر کوئی سمجھ دار آدمی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ دہریوں اور بت پرستوں کو نیکی صفات سے خالی نہیں کہا جاسکتا۔ مذہب کی غرض اس سے بہت بڑھ کر ہے کیونکہ وہ انسان کو کمال کے فوج پر پہنچاتا ہے اور اگر کوئی مذہب اس غرض کو پورا نہیں کرتا تو یقیناً وہ مذہب نابود ہو جائیگا۔ عواہ جلدی ہو خواہ دیر سے ہو۔ شاید الف میم اس بات کو جانتا ہے اور اسے یقین ہے کہ عیسائی مذہب انسان کو اس کمال پر نہیں پہنچا سکتا اور ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ سچ ہے لیکن ساتھ ہی ہم اسکو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ وہ دل رکھتا ہو کہ اس بلند مقام پر انسان اسلام کے پاک مذہب کے ذریعہ پہنچ سکتا ہے اس نے عیسائی مذہب کو انکار اور تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے (جیسا کہ اسکے اس تعجب سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے علاوہ اور افراد انسانی بھی عصمت کے مرتبہ پر پہنچ سکتے ہیں) کہ یہ مذہب اس غرض کو پورا کرنے سے قاصر ہے

جو سچے مذہب ہو سکتی ہے اور اصل میں آل بات کو تو وہ پہلے بھی سمجھ سکتا تھا اگر خدا تعالیٰ اسے سمجھ دیتا کہ وہ
 دیکھ سکتا تھا کہ جو نشان بخیل راستہ ازون کے لئے مقرر کرتی ہو وہ کسی عیسائی میں نہیں پائے جاتے
 اور اسلام کے متعلق جو ہم نے دعوے کیا ہے وہ بے دلیل نہیں۔ ابتدا سے اسلام نے ہی تعلیم دی ہے
 کہ وہ انسان کو کمال کے بلند مقام تک پہنچا سکتا ہے بلکہ اسکا نام ہی ظاہر کر رہا ہے کہ وہ اس مقصد
 عالی کو پورا کرتا ہے۔ جو راستہ اسلام انسان کو بتاتا ہے اسکا ذکر اس آیت شریفہ میں ہے۔ یعنی من
 اسلم وجهہ للحدود ہو محسن قلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون یعنی جو شخص اپنے
 سارے قوسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی پورے طور پر تابع ہو جاتا ہے اور نیک کاموں پر
 قائم ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نیک اجر پاتا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جنہ کوئی خوف ہے
 اور نہ انہیں کوئی حزن ہوگا۔ لفظ اسلام جو بیان استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ کامل
 طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے نیچے چلنے والا ہو۔ اور یہ معنی بھی ہیں کہ مذہب اسلام کو اختیار کرے
 اس اشتراک معنی سے یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ سچے طور پر وہی شخص مذہب اسلام کو اختیار
 کرتا ہے جو پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کرے۔ اب الفہم ہمیں بتا دے کہ اس
 مرتبہ سے کہ انسان اپنے وجود کو اپنے سارے قوسے کے ساتھ خدا تعالیٰ کو سونپ دے اور
 ہر ایک امر میں اسی کی مرضی کو دیکھے اور اسی کی فرمانبرداری کرے جو اسلام کا مفہوم ہے اس
 مرتبہ سے بڑھ کر کون سا مرتبہ کمال کا ہے جس کے حاصل کرنے کی انسان کو خواہش کرنی چاہئے
 عصمت کا مفہوم کیا ہے یہی تو ہے کہ انسان خدا کی رضا کے خلاف نہ چلے۔ جو شخص پورے طور
 پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق چلتا ہے وہ عصمت کے مرتبہ پر پہنچا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم
 قمری متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین جب اس کے چنے
 اسے حکم دیا کہ میرا فرمانبردار ہو تو اس نے کہا میں ہمارے جہانوں کے خداوند کا فرمانبردار ہوں یہ
 فرمانبرداری حضرت ابراہیم کی دوسرے رنگ میں قرآن شریف میں یوں مذکور ہے واذا
 ابلی ابراہیم ربہ بکلمات فاکہن۔ جسکا منشا یہ ہے کہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو دیئے
 تھے ان سب کو..... اس نے پورا کیا۔ اور پھر اسی مقام کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے و ابراہیم الذی وفی۔ یعنی حضرت ابراہیم نے احکام الہی کی فرمانبرداری میں اور
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں پوری وفاداری دکھلائی۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کی رضا کے پورے طور پر تابع ہو جانا یہی وہ اعلیٰ مقام ہے جس پر پہنچنے کی انسان کو کوشش کرنی
 چاہئے اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جاوے تو پھر وہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکام کے نیچے
 ہو کر چلتا ہے اور انسانی اس سے صادر نہیں ہو سکتی اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اسلام انسان کو

اس اعلیٰ مقام پر پہنچا ہے۔ اس مقام کے کمال سے متعلق خود قرآن شریف فرماتا ہے۔ ومن احسن دینا من اسلام وجہ اللہ وہو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خلیلا یعنی فرمانبردار کی میں اس سے اچھا کون ہے جو اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ کو سونپ دے اور اسی کی رضامندی کے تابع ہو جاوے۔ اور نیک کاموں پر قائم ہو جاوے اور ابراہیمی طریقہ کو اختیار کرے جو فرمانبردار الہی میں خالص اور یک رنگ تھا اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو دوست بنایا۔

ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان تمام امور سے الفہم جیسے عیسائی کی نشلی ہو سکتی ہو یا نہیں لیکن کوئی سمجھ دار آدمی اس نتیجہ کے سوا اور کسی نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتا کہ اسلام انسان کو کامل فرمانبردار کی کے مرتبہ پر پہنچا سکتا ہے۔ اس مرتبہ پر جس کی تعریف حضرت ابراہیم کو بارہ میں کی گئی ہے اور جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے اسے دوست کے نام سے یاد فرمایا یہ وہ مرتبہ ہے جس پر سچا مسلمان پہنچتا ہے لیکن یہ راستہ ان لوگوں کے لئے بند ہے جو اسلام پر نہیں چلتے۔ قرآن شریف سب مسلمانوں کو یہی ہدایت فرماتا ہے کہ وہ اس راستے کو ڈھونڈیں اور اس پر چلیں۔ چنانچہ سورہ فاتحہ میں جو ہر مسلمان کو پانچ وقت نماز میں پڑھنی پڑتی ہے۔ یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہمیں استقامت کے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرے انعام نازل ہوتے رہے۔ یہ صاف طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ راستہ انبیاء اور برگزیدوں کا راستہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انعام سب سے بڑھ کر الہی لوگوں پر نازل ہوئے۔ جب خدا تعالیٰ ہمیں خود یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں وہی نعمتیں طلب کرنی چاہئیں جو پہلے برگزیدوں اور انبیاء کو عطا ہوئیں تو اس کا صاف اور سیدھا نتیجہ یہ ہے کہ جبکہ وہ قابل پاتا ہے انکو وہ نعمتیں کامل طور پر بھی عطا فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا یہ منشاء ہوتا کہ جو انعامات انبیاء پر نازل ہوئے وہ اور کسی فرد کو نہ دئے جاوے تو کیوں یہ دعا سکھائی جاتی جس کے ذریعہ سے ہمیں وہ نعمتیں طلب کرنی چاہئیں اور کیوں اس دعا کو ہر ایک مسلمان پر فرض کیا جاتا۔ نہ ہی یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان انعامات سے مراد وہ انعامات ہیں جو تیسو پر نازل ہوئے کیونکہ دنیوی نعمتیں اس جگہ کسی صورت میں مراد نہیں ہو سکتیں۔ علاوہ ازیں اس دعا کے بعد جو الفاظ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین واقع ہوئے ہیں وہ ادھر بھی اس امر پر روشنی ڈالتے ہیں کیونکہ ان الفاظ سے جن میں غضب الہی اور غلطیوں والے راہ کی نفی کی گئی ہے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں وہ راہ طلب کرنی چاہئے جو ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہو اس لئے محض اس بات پر مطمئن نہیں ہو جانا چاہئے کہ ہم اگرچہ کسی قدر غلطیوں میں پڑے ہوئے ہیں لیکن کسی قدر غلطی پر بھی ہیں۔ جو راہ ہمیں بتائی گئی ہے وہ راہ کامل راستہ زونکی راہ ہے۔ وہ راہ ہے جس پر ہم غضب الہی کے محرم نہ ہوں۔ وہ راہ جو ہر قسم کی غلطی سے پاک ہو اگر یہ راہ ہمیں شیطان کے قابو سے نہیں نکال سکتی اور گناہ سے محفوظ نہیں کر سکتی تو پھر کیا یہ غرض

اس راہ پر چلنے سے حاصل ہو سکتی ہو جو عیسائی ہمین بتاتے ہیں کہ گناہ کرو اور یسوع کے خون پر بھروسہ رکھو۔ الفہم کو یہ دوسرا راہ آسان تو ضرور نظر آتا ہو گا مگر یہ ہلاکت کا راہ ہے امن اور حفاظت کا راہ صرف ایک ہی ہے جو قرآن کریم نے بتا دیا جس کا جی چاہے اس پر چل کر دیکھ لے۔

ایک اور امر جس کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ الفہم کی سمجھ سے بالاتر معلوم ہوتا ہو ہم نے یہ دلیل پیش کی تھی کہ چونکہ سزا گناہ کا لازمی نتیجہ ہو اور چونکہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لئے سزا سے بری قرار دیتا ہے اس لئے انبیاء کو گناہ گار کہنا غلطی ہے۔ الفہم اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ اس سے تو صرف یہ معلوم ہوا کہ وہ سزا سے محفوظ تھے اور یہ ثابت نہیں ہوتا کہ گناہ سے بھی محفوظ تھے یا وہ رہے کہ قرآن شریف جس اصول کو سزا کے بارہ میں عام طور پر بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ من یعمل سوء یحجز بہ جو کوئی بدی کر لگا اس کا پاداش اس کو ملے گا لیکن ایک خاص گروہ کی نسبت وہ ہمین یہ اطلاع دیتا ہے کہ ان کے خالص نیک افعال اور سزا سے برتت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ہو چکا ہے جیسا کہ ان الذین سبقت لہم فیہا الحسنی سے ظاہر ہے۔ اگر ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کا امکان ہوتا تو ایسا وعدہ ان کے لئے نہ ہو سکتا۔ اس لئے چونکہ ان کی صورت میں سزا کا امکان نہیں اور سزا گناہ کے لئے لازمی جزو ہے اس لئے گناہ کا امکان بھی نہ ہوا۔ امکان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ ایسے ہیں۔ پھر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لا یحب الظالمین۔ اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا اور فرماتا ہے واللہ لا یحب من انصار۔ ظالم کو نصرت نہیں ملتی۔ اور پھر فرماتا ہے قل انکم تم تجبون اللہ فاتبونی بحکمکم کہہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو و خدا تم سے محبت کرے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے طور پر فرمانبرداری کرتا ہو وہ محبوب الہی بن جاتا ہے۔ لیکن ظالم محبوب الہی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ایسا شخص ظالم نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اگر آپ کے ایک سچے تابع دار کو یہ مرتبہ حاصل ہو کہ وہ ظالم نہیں تو اس امر کے ثابت کر نیچے لئے کہ مقبوع بھی ہر عیب سے پاک ہر خطا سے مبرا اور ہر ظلم سے خالی ہے کسی اور دلیل کی حاجت نہیں۔ پھر ایسا ہی قرآن کریم یہ بھی فرماتا ہے۔ انا لنصر رسولنا والذین آمنوا فی الحجۃ والنبی یعنی ہم رسولوں کو اور مومنوں کو دنیا کی زندگی میں نصرت بھیجتے ہیں۔ لیکن قرآن شریف سے یہ بھی ثابت ہے کہ ظالم کو نصرت نہیں دیکھائی اس لئے رسول اور سچے مومن ظالموں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ان کے لئے صاف صاف وعدہ نصرت الہی کا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی نبی کی نسبت لفظ ظلم قرآن شریف میں استعمال بھی ہوا ہے تو بھی وہ نبی ان معنوں میں ظالم نہیں جن معنوں میں انبیاء کے مخالفین کو ظالم کہا گیا ہے۔ یعنی خدا کی

نافرمانی کے معنی میں ظالم نہیں ہوگا۔ جو لفظ ظلم کا موٹا مفہوم ہو بلکہ جیسا اسکا خدا کے ساتھ تعلق دینا ہے نہ لے رنگ کا ہوتا ہے ویسا ہی اسکا ظلم بھی دنیا سے الگ رنگ کا ہوگا اسکو ہم واضح الفاظ میں پھر بیان کرتے ہیں۔

قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا فروئے اس اعتراض کے جواب میں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم پر بھی رسول کی طرح وحی نازل نہ ہو فرماتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کے منصب کے کون قابل ہو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ جسکو رسول بنانا چاہتا ہے اسے خاص طور پر چنتا ہے اور وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے کہ اسکے قوے اس قابل ہیں کہ وہ رسالت کے فرائض کو بوجہ کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اس منصب کے قابل ہو۔ جسوقت وہ دنیا میں بھیجا جاتا ہے اسوقت کی دنیا ان عقائد کو جن کی وہ تعلیم دیتا ہے نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور جن عقائد سے دنیا پیار کرتی ہے انکو وہ برا کہتا اور ان کی برائیاں بیان کرتا ہے۔ اسلئے دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے اور اسکے دوست اور پیارے اقربا اسکو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی مخالفت کی جاتی ہے اور اسکو طرح طرح کے دکھ اور ایذائیں پہنچائی جاتی ہیں۔ دنیا کی تمام فتنیں اس کی اور اس کی تعلیم کی بیخ کنی کے لئے جمع ہو جاتی ہیں لیکن وہ ساری دنیا کی کچھ پروا نہیں کرتا۔ اور اس کی دھمکیوں اور تہداید کو جو اسکے استیصال کے لئے کی جاتی ہیں پیچ سمجھتا ہے ایک طرف اسکے تمام فوائد اور منافع اور انسانی خواہشات اور خون اور محبت کے گہرے تعلقات اور آرام اور آسائش کی کششیں ہوتی ہیں اور اسکے بالمقابل دوسرے طرف صرف خدا کی قربان داری ہوتی ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے تمام منافع اور خواہشات کو قربان کر دیتا ہے خوشی سے ساری دنیا کی عداوت اور دشمنی کو قبول کرتا ہے ہر ایک قسم کے تعلق کو توڑ دیتا ہے۔ ہر ایک آرام اور آسائش کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہر ایک تکلیف کو اٹھاتا ہے۔ تمام انداؤں اور تکالیف کی برداشت کرتا ہے بلکہ موت کو قبول کر لیتا ہے لیکن اسکے دل میں ایک لمحہ کے لئے بھی یہ خیال نہیں آتا کہ وہ خدا کی قربان داری کو چھوڑے اسکے دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ استغیر مضبوط رہتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی۔ پھر یہ کیسا قابل شرم جھوٹ ہے کہ وہ شخص جو ان تمام امتحا تو نہیں سے کامیابی کے ساتھ ہو گزرتا ہے تمام تکلیفوں اور انداؤں کو برداشت کر لیتا ہے تمام منافع کو قربان کر دیتا ہے۔ ہر ایک دنیا کی آسائش کو پیچ سمجھتا ہے اور دنیا کے تمام تعلقات کو قطع کر دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قربان داری سے ایک بال برابر انحراف نہیں کرتا۔ وہی شخص کسی چھوٹی سی نفسانی غرض کے لئے عدا خدا کے احکام کو توڑتا اور اسکے

فیما اتہمین یعنی جو کچھ انکی اولاد کو دیا اور اسپر خدا کے تعالیٰ کے یہ الفاظ فتعالی اللہ عاملش کون دلالت کرتے ہیں کیونکہ یہاں ضمیر جمع لائی گئی ہے اور آدم اور حوا شرک سے بری ہیں..... ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں خطاب قریش کو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل تھے اور وہ قصی کی اولاد ہے..... اس صورت میں معنی یہ ہونگے کہ خدا وہ ہے جس نے تمام ایک نفس یعنی قصی سے پیدا کیا اور اسی جنس کی اس کی بیوی بھی بنائی یعنی عربیہ قریشیہ۔ لیسکن الیہا۔ لیکن جب خدا تعالیٰ نے انکو جو مانگتے تھے ایک صحیح سالم بچہ دیا تو پھر وہ اسکے شریک ٹھہرانے لگے کیونکہ انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کے نام عید مناف۔ عبد العزی۔ عبد قصی۔ اور عبد الدار رکھے اور لشیر کون منہیہ ان دونوں کی طرف پھرتی ہے اور نیز ان کی اولاد کی طرف جو انکے نقش قدم پر چلے۔ اور یہ نہایت عمدہ تفسیر ہے جس میں کسی قسم کی مشکل نہیں۔ آخری الفاظ پر پادری اسپن کو خاص طور پر غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہئے کہ ہمیں اسکے نتیجہ کے عین خلاف بڑے بڑے مسلمان مفسرین نے ان معنوں کو پسند تو نہیں کیا جو ہم نے اختیار کئے تھے اور جو نتیجہ نکالتا ہے اس کی صاف الفاظ میں یہ کہہ کر تردید تو نہیں کی کہ آدم اور حوا شرک سے بری ہیں۔ امام رازی صاحب اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اسپن کے قول کو قول فاسد کہہ کر اس کی تردید کرتے ہیں اور اسکے وجوہات و توجہات میں ان غلط بیانیوں کے بعد پادری اسپن بڑی جرات کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو مشرک سے مشرکین میں داخل کرتا ہے (نحوذ باللہ من ذالک)۔ تعجب ہے کہ ایک شخص کو جو خود مشرک ہے اور ایک یہودی کو خدا سمجھ رہا ہے استفرد لیری ہو کہ خدا کے ایک برگزیدہ نبی کو مشرک کہے۔ اسی نبی کو جس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اجتنبوا رب قتاب علیہ و ہدی۔ خدا نے اسے برگزیدہ بنایا اور اسپر رجوع بر حمت کیا اور اسکو سیدھے راہ پر چلایا۔

اب ہم الف میم کے بعض اعتراضات پر غور کرتے ہیں وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ان الفاظ ہوا الذی خلق من نفس واحدة وجعل منہا زوجہا کی صورت ہی ایسی ہو کہ ان سے سوائے آدم کے اور کچھ مراد نہیں ہو سکتی اور اس کی تائید میں سورہ نسا کی اس آیت کو پیش کرتا ہے۔ ہوا الذی خلق من نفس واحدة وخلق منہا زوجہا جس سے مفسرین نے عموماً حضرت آدم کو ہی مراد لیا ہے۔ اسکے علاوہ وہ ایک حدیث پیش کرتا ہے جسکا مضمون یہ ہے کہ حوا حضرت آدم کی سہیلی سے پیدا ہوئیں اور ایک اور حدیث کو پیش کرتا ہے جسکا مضمون یہ ہے کہ آدم نے اپنے لڑکے کا نام عبدالحیث رکھا تھا۔ اور جلالین کے مصنف کی رائے کو بھی پیش کرتا ہے۔ جہاں تک مفسرین کی رائے ہو اول تو ہم اسکے پابند نہیں اور دوسرا کوئی مفسر حضرت آدم کو اس طرح مشرک نہیں سمجھتا جس طرح کہ اسپن اور الف میم سبک کو تفسیر دلاتا ہے۔ ہاں باقی رہیں حدیثین سو آج تک اہل اسلام نے قرآن شریف

برابر انکو نہیں مانا اور اسلئے جو حدیث قرآن کریم کے مخالف ہوگی وہ رد کیا جائیگی۔ اسلئے صرف قرآن شریف کے الفاظ ہی زیر بحث ہیں اس سے پہلے ہم مفصل بیان کر چکے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ کے معنی کون ہیں کس اصول کو مد نظر رکھنا چاہئے۔ اگر ایک جگہ ایک لفظ یا فقرہ استعمال کر کے ایک معنی مراد لیں گے تو یہ اس امر کی دلیل نہیں کہ دوسری جگہ جہاں اس لفظ یا فقرہ کا استعمال ہوا ہو وہاں بھی وہی معنی مراد لیا جائیگا جس اصول کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہئے وہ یہ ہے کہ ایسے معنی قرآن شریف کے الفاظ کے لئے جاویں۔ جس سے مختلف حصوں میں اختلاف واقع نہ ہو۔ الفاظ اور فقرات اکثر اوقات مختلف معانی کے متعلی ہوتے ہیں اور اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہمیں کسی خاص موقع پر کون سے معنی لینے چاہئے۔ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ان معنوں سے قرآن شریف کے کسی اور حصہ کی تردید نہ ہوتی ہونہ یہ کہ انہیں الفاظ کے کسی اور جگہ جو معنی لئے گئے ہوں انکے علاوہ دوسرے معنی ہی نہ لئے جاویں۔ موزن الذکر قاعدہ کی پابندی کرنا نہ صرف زبان کی وسعت معنی کا انکار کرنا ہو بلکہ قرآن کریم کے بعض حصوں میں بعض اختلافات نہایت اسلئے سب سے پہلے یہ امر غور طلب ہو کہ آیا قرآن شریف میں یہ اجانت دیتا ہے کہ ایک ہی کی طرف شرک منسوب کریں مفصلہ ذیل آیات پر غور کرو۔ **این اللہ لا یعفران لیشک بہ۔** (خدا شرک نہیں بخشتا) **ومن یشک باللہ فقد ضل ضللاً بالبعید۔** (جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو وہ سخت گمراہی میں پڑ جاتا ہے) **انہ من یشک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ وما والیئہا من النار واللہ لظالمین من النصار** (جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں) **ومن یشک باللہ فقد افتری اثماً عظیماً** (جو شخص اللہ سے شرک کرتا ہے وہ گناہ عظیم کا افتر کرتا ہے) ہم عیسائی صاحبان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس امر پر غور کریں اور ایک سچے طالب حق کی طرح اور خدا کے خوف کو دل میں جگہ دیکر غور کریں کہ ان آیات کے وعید انبیاء علیہم السلام کے لئے ہو سکتے ہیں افسوس ہو کہ ان لوگوں نے انبیاء کی حقیقت کو کچھ بھی نہیں سمجھا اور کیونکر سمجھ سکتے ہیں جب وہ روحانیت سے اس قدر دور جا پڑے ہیں کہ خدا پرستی میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ ان آیات کے مطابق شرک منقری ہے جس پر جنت حرام اور جہنم کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ کیا ایک پیغمبر کو خود خدا تعالیٰ منقری ٹھہرا اور دوزخ اسکی جگہ قرار دیتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ یہی وجہ ہے کہ خواہ مفسرین نے الفاظ زیر بحث کے کوئی معنی اختیار کر لیا ہو۔ انہوں نے حضرت آدم کو شرک سے بری سمجھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عیسائی اپنے ایمان کی کمزوری کے سبب سے جسکی بنا قصوں اور کہانیوں پر ہے اور سچے ایمان کے نشان سے بالکل خالی ہے۔ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ انبیاء کا ایمان اللہ تعالیٰ پر کس قدر مضبوط اور زندہ ایمان ہوتا ہے اور انکا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا گہرا اور طاقتور ہوتا ہے۔ ہمیں بعض اوقات یہی خیال گذرتا ہے۔

کہ انبیاء علیہم السلام کو ان لوگوں کا برا بھلا کہنا اس قدر کہینہ کے سبب سے نہیں جتنا جہالت کے باعث ہو۔ کیونکہ انہوں نے اس شخص کو بھی باہر نہیں چھوڑا جسکو وہ خدا بنا رہے ہیں۔ عجیب مسئلہ نجات کا ایجاد کیا ہے کہ اس کی خاطر نہ صرف تمام انبیاء کو ہی گنہگار ٹھہرانا پڑا بلکہ یہ بھی جزو ایمان ٹھہرانا پڑا کہ یسوع نفوذ بالمعدن ہوا اور تین دن تک خدا کی نعمت کے نیچے رہ کر خدا سے میکانہ بلکہ خدا سے بیزار اور خدا کا دشمن رہا۔ انکو معلوم نہیں کہ انبیاء کے دلونکا خدا سے کیا تعلق ہوتا ہے اور اس لئے ناواقفیت کے سبب جو منہ پر آتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ اگر انکو اس گہرے تعلق کی کچھ بھی خبر ہوتی جو انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ اور جو تعلق ہر ایک انسان کو پیدا کر نیکی کو پس کر دیتی چاہئے تو کبھی یہ جرأت نہ کرتے کہ اس قسم کی بیباکی اور گستاخی کے الفاظ منہ سے نکالتے اور اصل میں جن لوگوں نے انبیاء کے بعض افعال کے متعلق ٹھوکر کھائی ہے اپنی بے علمی اور اللہ تعالیٰ سے بعد کے باعث ہی کھائی ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی تعلق ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ ان انبیاء کو جن کی برکت سے انہیں وہ تعلق حاصل ہوا ہے کس قدر اعلیٰ درجہ کا اور گہرا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے جب ایک شخص خود اپنے نفس پر اس واقعہ کا مشاہدہ کرتا ہے کہ ایک مقدس اور برگزیدہ نبی کی پیروی اور اسکی برکات سے وہ اس اعلیٰ درجہ کے روحانی مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ شیطان کی طاقت سے آزاد اور محض اللہ تعالیٰ کے تصرف میں ہو جاتا ہے تو اس مشاہدہ کے بعد وہ کیونکر یہ وہم بھی کر سکتا ہے کہ وہ برگزیدہ انسان جس کی برکات سے ایک تھوڑا سا حصہ پا کر وہ اس اعلیٰ مقام روحانیت پر پہنچ گیا ہو۔ شیطان کے تصرف میں رہا اور نفسانی جذبات کے ماتحت ہو کر خدا کے حکمون کی خلاف ورزی کرتا رہا۔ اور پھر وہ بھی قرآن شریف کے صریح اور صاف الفاظ کے ہوتے ہوئے جو فرماتا ہے: "ان عبادی لیس لک علیہم سلطان" جو گناہ حضرت آدم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ وہ اس قسم کا ایک قبیح فعل ہو کہ کوئی معمولی مسلمان بھی جسکو اللہ تعالیٰ کی رستی پر کچھ بھی یقین حاصل ہو اسکا تکلیب نہیں ہو سکتا چاہے جانی کہ ایک برگزیدہ نبی کی طرف اسے منسوب کیا جاوے جو توحید کے وعظ اور تعلیم کے لئے دنیا میں بھیجا جاتا ہو اور جسکا تعلق خدا بتعالیٰ سے ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے تواط نہیں سکتی۔ ہر ایک نبی کا سب سے پہلا اور اہم فرض دنیا میں آئینہ توحید الہی کا پھیلانا اور شرک کی بیج کٹی کرنا ہی رہا ہے۔ کیونکہ شرک ایک ایسی بری چیز ہے جس پر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور یہ عیسائیوں کا ہی خیال ہو کہ کسی نبی کو بھی شرک کا مرتکب سمجھیں کیونکہ وہ اپنی نبی کو بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ اس نے خدا سے بلا بری کا دعویٰ کیا اور دوسرے کو نہایت تو اپنے آپکو خدا کا شریک بنایا۔ قرآن کریم ایسی آیات سے بھر پڑا ہے کہ ہر ایک نبی کا سب سے پہلا پیغام

دنیا میں خدا کی توحید ہی رہا ہے چنانچہ فرماتا ہے۔ یقوم اعبدوا اللہ مالکم من الہ غیرہ راے میری قوم خدا کی عبادت کرو۔ اس کے سوا اور کوئی معبود تمہارا نہیں، لا تشکروا باللہ (اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ)۔ عالم مع اللہ (کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہو سکتا ہے) ایسا ہی کثرت سے اور آیات موجود ہیں اور قوم کیا چاہتی ہے؟ جنتنا للعباد اللہ وحدہ و نذر ما کان بعد آبارنا فاما بعد ان کنت من الصادقین۔ کیا تو اس لئے آیا ہے کہ ہم ایک خدا کی پرستش کریں اور ان اپنے معبود و نیکو چھوڑ دیں جنکی ہمارے آباد و اجداد پرستش کرتے چلے آئے ہیں اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لاجسکا تو وعدہ کرتا ہے اب اگر خود نبی ہی خدا کے ساتھ اور دیکھو معبود بناتے تھے تو پادری صاحبان بتائیں کہ یہ عذاب کس پر آنا چاہئے آیا نبی اور اس کے ساتھیوں پر۔ یا ان کے منیٰ نفس پر۔ یا ہر دوسرے اگر اب بھی یہ لوگ اپنی غلطی کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو پھر کوئی ذریعہ نہیں کہ ہم انکو سمجھا سکیں۔ الفاظ خلقک من نفس واحدہ وجعل متمار و جہا۔ اور ان کے قریب قریب الفاظ جو سورہ نسا میں واقع ہوئے ہیں ان کے متعلق الف میم مانتا ہے کہ دونوں جگہ میں آدم کا نام نہیں اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ سورہ نسا میں مفسرین کی رائے کا رجحان اسی طرف ہے کہ ان الفاظ سے مراد حضرت آدم ہی ہیں لیکن بعض لوگوں نے یہ بھی خیال کیا ہے کہ الناس جو ان الفاظ کے پہلے واقع ہوا ہے مراد صرف اہل مکہ ہی ہیں اور اس پر آیت کا آخری حصہ والتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام شہد ہے کیونکہ عرب میں ہی خصوصیت سے یہ محاورہ بولا جاتا ہے انشدک اللہ والرحم میں تجھے خدا کی اور رحم (قربت) کی قسم دیتا ہوں۔ لیکن ہمیں اس بحث سے کچھ سروکار نہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ الفاظ عام ہیں اور ان سے مراد حضرت آدم یا کوئی اور ہو سکتا ہے جس پر ان لفظوں کا اطلاق ہو سکے۔ خالی الفاظ سے پورے یقین سے کوئی تعین نہیں ہو سکتی اور اس امر کے فیصلہ کے لئے بہت سارے دوسرے وجوہات پر غور کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ بڑی وجہ جس کے سبب سورہ نسا میں مراد حضرت آدم لکھ گئے ہیں یہ ہے کہ اس جگہ خطاب یہ ہوا یا ایہا الناس اتقوا ربکم۔ اے لوگو! تم خدا کو ڈرو۔ اور یہ خطاب عام سب دنیا کے لئے ہے۔ اس لئے الناس سے مراد صرف اہل مکہ نہیں ہو سکتے بلکہ کل دنیا مراد ہے۔ یہ خلاف اس کے سورہ اعراف کے ان الفاظ میں جو زیر بحث ہیں یہ وجہ موجود نہیں اور نہ صرف یہی بلکہ صاف الفاظ میں الفاظ زیر بحث کے پہلے اور پیچھے مشرکین عرب کو خطاب کیا گیا ہے چنانچہ اس پہلے اس طرح شروع ہوتا ہے۔ والذین کذبوا یا ایہا المتناستہرجم من حیث لا یعلمون جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے ان پر نبرد تہج ہم اپنا عذاب ایسی راہ سے لائیں گے جسکو وہ نہیں جانتے واطی لہم ان کید ی متین۔ اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں میری تدبیر بڑی مضبوط ہے لیسکو نہک عن الساعة ایان مرسلہا۔ یعنی اس عذاب کی گھڑی کا وقت پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ جواب

ملتا ہے کہ کہہ سکیں ضرور مگر اسکا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے کہ کب آئے گی۔ جب آئے گی تو ناگہان ہی آئے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ سب خطاب مکی لفین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ پھر اسی خطاب کے امتیاز میں فرماتا ہے۔ ہوا الذی خلقکم الخ۔ جو آیات متنازعہ فیہا ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے۔ وہی خدا ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ اور اسکی جنس سے اسکی بیوی بنائی۔
 لیکن جب خدا نے انکو صالح بچہ دیا تو وہ اسکے ساتھ شریک ٹھہرانے لگے۔ اس چیز میں جو انکو دی مگر بلند تر ہے خدا اس سے جو یہ لوگ اسکے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں انکو جو کچھ پیدا نہیں کر سکتا اور خود پیدا کئے گئے ہیں۔ اور نہ اپنے پرستاروں کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں اور اگر تم ان لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہیں چلتے برابر ہے تمہارے لئے کہ تم انکو بلاؤ یا خاموش رہو۔ یقیناً وہ جنکو تم خدا کے سوا بلاتے ہو تمہاری طرح مخلوق ہیں۔ پس ان کو بلاؤ اگر تم نیچے ہو تو چاہئے کہ وہ تمکو جواب دیں..... کہہ بلاؤ ان اپنی شرکا کو پھر جب تدابیر کر لو اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو یقیناً میرا کار ساز خدا ہے جس نے مجھے پڑھی نازل کی ہو۔ اور وہی اپنے صالح بندوں کا ستولی ہوتا ہے اور وہ جنہیں تم اسکے سوا بلاتے ہو نہ وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں + جو شخص ان آیات کو غور سے پڑھیں گا اس پر واضح ہو جائیگا کہ انہیں ایک ہی مضمون پر بحث کی گئی ہے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی لفین کا شرک اور اسکی سزا اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ بت جنکو وہ خدا کے شریک ٹھہراتے ہیں وہ نہ خود تباہی سے بچینگے اور نہ اپنے پرستاروں کو بچا سکیں گے۔ بفرض محال اگر حضرت آدم شرک کے مرتکب ہوئے بھی ہوں تو کیا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی لفین میں داخل تھے جو ان ذکر اس مضمون میں کیا گیا۔ قرآن کریم دو جماعتوں کا ذکر کرتا ہے ایک انبیاء علیہم السلام اور ایک انکے مکی لفین۔ انبیاء علیہم السلام خدا کی توحید اور راستبازی کا پیغام لاتے ہیں اور انکے مکی لفین انکا مقابلہ کرتے ہیں اور انکے انداز کی کچھ پرہیز نہیں کرنے اسلئے جب انبیاء علیہم السلام کو بہت تکلیفیں اور دکھ دئے جاتے ہیں اور انکے کام میں طرح طرح کی روک تھامیں ڈال کر اسکو بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ عذاب الہی جسکا پہلے سے وعدہ ہو چکا ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام کے مکی لفین پر نازل کیا جاتا ہے اور نصرت الہی انبیاء علیہم السلام کے شامل حال ہوتی ہے۔ ہر ایک پیغمبر کا ذکر جو قرآن کریم میں ہوا ہے وہ اس عام اصول کی ایک تشریح ہے۔ اور ان آیات میں جو آیات زیر بحث کے پہلے اور پیچھے ہیں ایسا ہی عذاب کا ایک وعدہ دیا گیا ہے۔ یہ دراصل پیش گوئی ہے کہ تمام بت ہلاک کئے جائیں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر کار اپنے مکی لفین پر ترجیح پائیں گے اور آپ کے مکی لفین ذلیل و خوار ہوں گے اور اسکے اندر حضرت آدم کے ذکر کو داخل سمجھنا محض حماقت ہے۔ الفہم نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام رازی نے دو سری جگہ

جہاں مخالفین کے اعتراضوں کا ڈر نہیں تھا سچی بات کا بھی اعتراف کر لیا ہے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا رازی نے کہیں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ حضرت آدم شرک کے مرتکب ہوئے ہرگز نہیں بلکہ ایک اور بحث کرتے ہوئے اتفاقاً انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ آیت ہوالذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منہما زوجہما ہے آدم اور خواہ مراد بہن لیکن وہاں انہوں نے نہ ان معنوں پر کوئی بحث کی ہے اور نہ اسکی تائید نہ اسکے خلاف دلائل پر غور کیا ہے لیکن جب اس آیت کی تفسیر پر پہنچے ہیں اور ان دلائل پر غور کیا ہے جو مختلف معنوں کی تائید میں یا انکے خلاف پیش ہو سکتی ہیں تو انہوں نے اسی معنی کو اختیار کیا ہے جو ہم نے بیان کئے ہیں۔ علاوہ ازیں بعض مفسرین نے نفس واحدہ سے حضرت آدم کو بھی مراد لیا ہے لیکن وہ آیت کے آخری حصے کی جہاں شرک کا ذکر ہے اور تفسیر کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے کشاف کے حواصی اور پر لکھا ہے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ان الفاظ معنوں کے متعلق مختلف رائیں ہوں بلکہ ہم اور یہ بھی دکھلا چکے ہیں کہ سورہ نسا میں ایسے ہی الفاظ جہاں آتے ہیں انکے متعلق بھی مفسرین میں اختلاف رائے ہے +

اسکے بعد الفہیم ایک حدیث پیش کرتا ہے لیکن ہم لکھ چکے ہیں کہ کوئی حدیث جو قرآن کو مخالفت ہوگی ہم اسکو نہیں مانتے۔ قرآن شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرماتا ہے۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ یعنی اے کافرو میں ہرگز اس چیز کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو ان الفاظ میں قرآن شریف نے گویا ہر نبی کی فطرت کا نقشہ کھینچ دیا ہے اور یہ الفاظ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں ہیں ویسے حضرت آدم پر بھی چسپاں ہیں ایسا ہی حضرت یوسفؑ قیدیوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ماکان لنا ان نشکر باللہ من شئ۔ یعنی یہ کب ہو سکتا ہے کہ ہم یعنی گروہ انبیاء اللہ کے ساتھ کسی کو شرک یا کفر بنی ایک جماعت کے حکم میں ہیں اور جو نقشہ قرآن شریف کسی ایک نبی کا کھینچتا ہے وہ ساری جماعت کا نقشہ ہے۔ ایسا ہی جہاں قرآن شریف عباد الرحمن کے صفات بیان کرتا ہے۔ تو ایک صفت ان کی یہ بیان فرماتا ہے۔ والذین لا یذعون مع اللہ آخر۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ انبیاء سب سے پہلے عباد الرحمن میں شامل ہیں اور اسلئے جب حضرت آدم نبی ہیں ثابت ہوا کہ انہوں نے شرک نہیں کیا ہم خیال نہیں کرتے کہ کون سمجھ دار آدمی قرآن شریف کے ان صاف اور صریح الفاظ کے بالمقابل اب بھی حضرت آدم کو شرک کا مرتکب سمجھیں گا +

”حضرت مسیح کی قبر سری نگر میں“

خدمت جناب ایڈیٹر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
 آپ کے نومبر اور دسمبر کے پرچہ میں بندہ نے لاہور کے ایک پادری ٹیٹ برکٹ کی قبر مسیح کی نسبت
 چند غلط بیانیوں کو ظاہر کیا تھا۔ اس نے حضرت مسیح کی قبر کے لئے ایک بی نام تجویز کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہا تھا
 پہلے تو اس نے لکھا کہ اس مقبرہ میں دو قبریں ہیں۔ بڑی جو شمالی طرف ہے بنی یوز آسف کی قبر بیان کی گئی ہے اور
 اور چھوٹی قبر سید نصیر الدین کی قبر کے نام سے مشہور ہے۔ مگر دوسری چھٹی میں اس نے اپنا پہلو بدل لیا اور
 کہا کہ یوز آسف کا نام مرزا صاحب کے مریدوں نے لوگوں کو سکھایا ہے۔ لوگوں کی شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ
 یہ سید نصیر الدین کی قبر ہے یہ پادری صاحب کی غلط بیانی تھی اور عمر آہنوں نے اس کا ارتکاب
 کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ مصلحت نہیں کہ اس قبر کو بنی یوز آسف کی قبر تسلیم کیا جاوے۔ کیونکہ اول تو یہ نام ہی
 عبرانی معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا اس بنی یوز آسف کی نسبت ایسے امور بیان کئے جاتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے
 کہ یہ حضرت مسیح ہی تھے جو کشمیر میں یوز آسف کے نام سے مشہور ہیں اس لئے انہوں نے یہ مناسب دیکھا کہ اس
 قبر کو ایک اسلامی قبر ثابت کیا جاوے اور ایک اسلامی نام اس قبر والے کیلئے تجویز کیا جاوے۔ مگر ایسا ثابت
 کرنا کوئی آسان بات نہ تھی۔ لیکن یکا یک ان کے دلیمن یہ خیال آیا کہ بنی یوز آسف کی قبر کے پاس ہی سید نصیر الدین
 کی قبر ہے اور یہی نام چھوٹی قبر والے سے منتقل کر کے بڑی قبر والے کو دیدیا جاوے اس میں کوئی بڑا ہرج نہیں
 صرف ذرا سی بددیانتی کا ارتکاب کرنا پڑے گا مگر کیا ہے میں یہ کام اپنے نفس کیلئے نہیں کرتا خداوند
 یسوع کا جلال ظاہر کرنے کے لئے کرتا ہوں اور ہمارے بزرگ بھی ایسا کرتے رہے ہیں خداوند یسوع کا
 خون یقیناً اس گناہ کو دھو دیکھا اگر یہ بات بن گئی تو بڑی کامیابی ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ قبر جسکی نسبت
 اتنا جھگڑا ہے یہ یوز آسف کی قبر نہیں بلکہ سید نصیر الدین کی قبر ہے تو یہ خیال کر سکی گئی لیش نہ رہے گی کہ
 حضرت مسیح علیہ السلام بیان مدفون ہیں۔ آخر پادری صاحب کے جرات کر کے یہ ظاہر کیا کہ یہ تو سید نصیر الدین
 کی قبر ہے۔ وہاں کے لوگوں نے یہی شہادت دی پس میرے نزدیک اس بزرگ کا نام غالباً سید
 نصیر الدین تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ انجیل کی مناد کی گریو اس قسم کی غلط بیانیوں کو ترک کر کے
 پادری صاحب سری نگر کے لوگوں نے تو آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ اس بزرگ کا نام بنی یوز آسف ہے اور سید نصیر الدین اس بزرگ کا
 نصیر الدین ہے انہوں نے تو آپ کو صاف بتلایا تھا کہ اس بزرگ کا نام بنی یوز آسف ہے اور سید نصیر الدین اس بزرگ کا
 کا نام ہے جو پاس کی چھوٹی قبر میں مدفون ہے آپ انکی شہادت کو کیوں عمداً بگاڑتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہماری بحث
 تو بڑی قبر کی نسبت ہے جسکو لوگوں نے بنی یوز آسف کی قبر بیان کیا۔ نومبر اور دسمبر کے پرچہ میں میں نے پادری

سے دریافت کیا کہ انہوں نے کیوں لوگوں کی شہادت کو بگاڑا اور کیوں جان بوجھ کر قبر یوز آسف کے لئے ایک غلط نام تجویز کیا۔ میری چھٹی کا انہوں نے اپنی فنی مین جواب الجواب تو چھپوایا ہے مگر اس معاملہ میں بالکل خاموشی اختیار کی ہے۔ میرے اس سوال کا کہ کیوں انہوں نے لوگوں کی شہادت کو بگاڑا اور عہد ایک غلط نام بڑی قبر والے کو دیا کوئی جواب نہیں دیا اور نہ کوئی اس امر کا جواب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ الزام بڑی صفائی کے ساتھ ان پر عائد ہوتا تھا، مگر پادری صاحب کو اس جواب الجواب میں ایک اور شکل امر پیش آگیا۔ آپ کو اپنی چھٹی کے عنوان میں قبر کا نام لکھنا پڑا۔ چھٹی کے اندر تو وہ بغیر صراحتہ نام لینے کے بھی کام چلا سکتے تھے۔ مگر عنوان میں قبر کا نام لکھنے سے اُن کو چارہ نہ تھا۔ اس سے پہلی چھٹی کا عنوان یہ تھا: "سید نصیر الدین کی قبر واقع سرنگر"۔ اگر وہ اس دفعہ کوئی اور نام عنوان خط میں لکھتے تو یہ سمجھا جاتا کہ آپ نے اپنی غلط بیانی کا اقرار کر لیا ہے اسی لئے اب نام بھی بدلا لیا ہے اس طرح آپ کو دوسری ذلت پیش آتی۔ ایک تو صریح غلط بیانی کا ارتکاب دوسرا اپنے قصور کا اقرار اس لئے اگرچہ پادری صاحب کچھ جواب بن نہیں پڑا کہ کیوں انہوں نے غلط نام عہد اختیار کیا اور اگرچہ چھٹی کے اندر انہوں نے ایک دفعہ بھی اس قبر کو سید نصیر الدین کی قبر نہیں کہا مگر کچھ بھی دوسری ذلت سے بچنے کے لئے اپنی آخری چھٹی کے عنوان میں سید نصیر الدین کا نام لکھ ہی دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ غلط بیانی کی عادت پادری صاحبان کی طبیعت میں ایسی رچی ہوئی ہے کہ انکو کتنی ہی ملامت کر دو وہ اس عادت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اس پادری نے اول تو عہد ایک غلط نام اختیار کیا اور جب اسکی اس چالاک کو دکھلایا گیا اور اس سے جواب طلب کیا گیا کہ کیوں تم نے عہد اس غلط بیانی کا ارتکاب کیا تو اس نے سکوت اختیار کیا اور لا جواب رہ کر اپنے قصور ہونیکا ثبوت بھی دیدیا۔ مگر باپ ہمہ چھٹی کے عنوان میں سید نصیر الدین کا نام لکھنے سے باز نہ آیا۔ آئندہ میں امید کرتا ہوں کہ پادری صاحب اس نام سے بالکل اجتناب کریں گے اور چھٹیوں کے عنوان میں بھی اس نام کے لکھنے سے باز آجائیں گے۔ یا اگر لکھیں گے تو ساتھ وجہ بھی بیان کریں گے کہ کیوں انہوں نے یہ نام اختیار کیا اور کیوں دھینگا دھانگی سے چھوٹی قبر والیکا نام بڑی قبر والے کو دیدیا۔ اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیوں انہوں نے اہل سرنگر کی شہادت کو بگاڑا۔ انہوں نے کب کہا تھا کہ بڑی قبر والے کا نام سید نصیر الدین ہے +

اب میں پادری صاحب کی چھٹی کے عنوان کو چھوڑ کر ان کی چھٹی کے اصل مضمون کی طرف آتا ہوں وہ اپنی چھٹی میں دو باتوں پر بحث کرتے ہیں۔ اول یہ کہ اگر یوز آسف بشری یعنی انجیل کا وعظ کرتے تھے اور انجیلی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے۔ اور انجیلی مثالین لوگوں کو سناتے تھے تو صرف اتنی بات سے کس طرح ثابت ہو گیا کہ وہ حضرت مسیح خود تھے۔ ممکن ہو کہ انکا کوئی شاگرد ہو۔ دوم وہ یوز آسف اور بڈھ ایک ہی شخص ثابت کر نیکی کوشش کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ سینٹ جوزا فٹ (یوز آسف) کا جو قصہ یورپ میں مقیم ہوا اس میں بہت سو واقعات بدکھ صلاحات سے ملتے جلتے ہیں اس لئے یوز آسف اصل میں بدھ ہی تھا اور یوز آسف لفظ بودی ستوا کا بگڑا ہوا ہے جو بدھ کا

ایک خطاب ہے۔ میں پادری صاحب کی دوسری بات کو اول لیتا ہوں + جن لوگوں نے یہ خیال کیا ہو کہ یوز آسف اصل میں بدھ ہی کا نام ہو اور یہ لفظ بودی ستوا سے بگڑ کر بنا ہے انکو یوز آسف کی نسبت اتنا ہی علم تھا۔ جتنا کہ انکو سینٹ جوز آفٹ کے قصہ سے معلوم ہوا اس سے بڑھ کر کوئی علم نہ تھا اور جب انہوں نے دیکھا کہ اسکے قصہ کے بعض واقعات بدھ کے قصہ سے کچھ مشابہت رکھتے ہیں تو انکو یہ خیال پیدا ہوا کہ یوز آسف اور بدھ ایک ہی آدمی کے دو نام ہیں انہوں نے اس امر کی کچھ پروا نہ کی کہ یوز آسف اور گوتھم بدھ ان دونوں کے ناموں میں کچھ بھی مشابہت نہیں اور خیال کر لیا کہ یوز آسف بودی ستوا کا بگڑا ہوا ہوگا اگر انکو معلوم ہوتا کہ یوز آسف ایک الگ شخص کا نام ہو جو اپنا مستقل وجود رکھتا ہے تو وہ کبھی بھی خیال نہ کرتے کہ یوز آسف بدھ کا ہی دوسرا نام ہے + اب ایسے نئے امور پیدا ہو گئے ہیں جسے ثابت ہو گیا ہے کہ یوز آسف خود ایک الگ آدمی نہیں گذرا ہے۔ اب ہمارا انحصار صرف سینٹ جوز آفٹ کے قصوں پر نہیں بلکہ الگ اور نئی راہوں سے ثابت ہو گیا کہ درحقیقت کشمیر میں ایک شخص مقرب کی طرف سے آیا تھا جس نے اپنا نام یوز آسف ظاہر کیا اور جو بنیاد بنی اسرائیل میں سے ایک بنی تھا۔ حضرت مرزا صاحب کو سینٹ جوز آفٹ کے قصہ کی کچھ بھی خبر نہیں تھی کہ انکو خبر ملی کہ سرنگر کے محلہ خان یار میں ایک بنی یوز آسف کی قبر ہے۔ بنی کے لفظ نے انکی توجہ کو اس قبر کی طرف تھینچا کیونکہ یہ لفظ صاف بتا رہا تھا کہ یہ کوئی اسرائیلی بنی ہے۔ مزید تحقیقات پر معلوم ہوا کہ درحقیقت یہ بنی ملک شام کی طرف سے اس ملک میں آیا۔ اور اسکو آٹے قریب انیس سو برس ہو گئے ہیں۔ پھر معلوم ہوا کہ یہ افغان اور کشمیری بنی اسرائیل ہیں۔ دوسرے طرف جب نظر اٹھا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ انیس سو برس ہو گئے کہ ملک شام میں حضرت مسیح کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسکی وجہ سے انکو ملک شام سے ہجرت کرنی پڑی۔ ان سب امور کو جب یکجا کی نظر سے دیکھا تو فوراً ہمارے طبعیتیں اس طرف جھک گئیں کہ یہ شہزادہ بنی جکا محلہ خانیار میں مزار ہے وہی حضرت مسیح ہیں جو ملک شام سے ہجرت کرتے تھے۔ اور حضرت داؤد کی نسل سے ہونگی وجہ سے اپنے تئیں شہزادہ کہا کرتے تھے۔ غرض میری اس بیان کو یہ یوز آسف کا پتہ سینٹ جوز آفٹ کے قصہ سے نہیں ملا بلکہ ایک الگ راہ سے ہم نے انکا کھوج ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہو کہ یوز آسف اور بدھ دو الگ الگ آدمیوں کے نام ہیں ایک ہی آدمی کے نام نہیں ہیں۔ اب پادری صاحب اور میرے درمیان امر تفتیح طلب یہ ہو کہ آیا سرنگر کی قبر درحقیقت یوز آسف کی قبر ہے یا نہیں اگر یہ یوز آسف کی قبر ہے تو یوز آسف اور گوتھم بدھ دو الگ الگ آدمی ہیں اور اگر یہ قبر یوز آسف کی قبر نہیں ہے تو پادری صاحب کا اختیار ہو کہ یوز آسف اور بدھ کو ایک ہی شخص کے دو نام مان لیں اس کا صرف ثبوت ہمارے پاس موجود ہو کہ یہ بنی یوز آسف کی قبر ہے پادری صاحب قبول کرتے ہیں کہ اس قبر کے حجاد نے اور دو سر لوگوں نے کیا کیا کہ بنی یوز آسف کی قبر ہمارے پاس یا پچھو پچیس خواندہ اور قابل اعتماد آدمیوں کی تحریر سے گواہیان موجود ہیں اور ناخواندہ آدمیوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں جو شہادت دیتی ہیں کہ یہ شہزادہ بنی یوز آسف کی قبر ہے

کشمیر کی تاریخوں میں بھی اس قبر کا ذکر ہے۔ اور ان میں لکھا ہے کہ اس شہزادہ نبی کا نام یوز آسف تھا میں نے اپنی پچھلی جھٹی میں تاریخِ اعظمی کشمیر کا حوالہ دیا تھا۔ پادری صاحب اس کتاب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تاریخِ اعظمی کشمیر کا مصنف یوز آسف کا نام لکھتا ہے تو یہ مرزا صاحب کے کچھ مفید مطلب نہیں کیونکہ وہ یہ نہیں لکھتا کہ اس قبر والے کا نام یوز آسف ہے، میں کہتا ہوں کہ پادری صاحب نے محض دھوکہ دہی کے راہ سے یہ لکھا ہے کیونکہ میں نے تاریخِ اعظمی کی عبارت کا ترجمہ نقل کیا تھا جس میں بالصرحت درج تھا کہ یوز آسف اس نبی کا نام ہے جو سید نصیر الدین کی قبر کے متصل مدفون ہو میں وہ الفاظ دوبارہ ناظرین کے ملاحظہ کے لئے درج کرتا ہوں ان پر پادری صاحب کا جھوٹا چھٹی طرح روشن ہو جائے۔ تاریخِ اعظمی کی اصل عبارت فارسی میں ہے اس کا اردو ترجمہ حسب ذیل ہے سید نصیر الدین کے مزار کے پاس جو دوسری قبر ہے عام خیال ہے کہ یہ ایک پیغمبر کی قبر ہے..... ایک شہزادہ کسی اور ملک سے آیا تھا اور زہرا در قوتوں اور ریاضت اور عبادت میں وہ کامل درجہ پر تھا وہی خدا کی طرف سے نبی ہوا اور کشمیر میں اگر کشمیریوں کی دعوت میں مشغول ہوا۔ ان کا نام یوز آسف ہے اور اکثر صاحب کشف خصوصاً ملا عنایت اللہ جو راقم کا مرشد ہے فرماتے ہیں کہ اس قبر سے برکات نبوت ظاہر ہو رہے ہیں۔

پادری صاحب چار غلط بیانیوں کے مرتکب ہو گئے ہیں۔ اول اہل سرنگیر کی گواہی کو بگاڑ کر پیش کیا۔ دوم۔ اپنے پہلے بیان کی خود تردید کی۔ پہلے کہا کہ بڑی قبر والے کا نام یوز آسف ہے اور چھٹی قبر والے کا نام سید نصیر الدین۔ دوسرے بیان میں کہا کہ بڑی قبر والے کا نام سید نصیر الدین ہے۔ سویم جب الکی یہ غلط بیانیان ظاہر کی گئیں۔ اور ان سے جواب طلب کیا گیا تو جواب نہ بن پڑا مگر کچھ بھی عنوان میں سید نصیر الدین کا نام لکھنے سے باز نہ آئے۔ چہارم۔ تاریخِ اعظمی کشمیر نے صاف قبر کا حوالہ دیا ہے اور میں تاریخِ اعظمی کی عبارت بھی پیش کی مگر پھر بھی پادری صاحب نے اخبار ایسی فنی کے پڑھنے والوں کو یہ کہہ کر دھوکہ دینا چاہا کہ تاریخِ اعظمی میں یوز آسف کا نام تو ہے مگر اس قبر کا ذکر نہیں کیا پادری صاحب ان چار الزاموں سے انہی تین بری ثابت کر سکتے ہیں۔ غرض صرف اہل کشمیر کی زبانی شہادت ہی معلوم نہیں ہوتا کہ اس قبر کا نام یوز آسف ہے بلکہ کشمیر کی تواریخ میں بھی اس قبر کا ذکر ہے نام درج ہے اور تاریخِ اعظمی جس کا میں نے دیا ہے قریباً دو سو برس کی کتاب ہے۔ اسی پر بس نہیں ایسی کتابوں میں بھی اس قبر کا صریح ذکر پایا جاتا، جنکو لکھے ہوئے ہزار برس کے قریب گزر گیا ہے۔ میں نے اپنی پچھلی جھٹی میں کتاب اکمال الدین کی اصل عربی عبارت درج کی تھی جس میں لکھا ہے کہ حضرت یوز آسف کشمیر میں آئے اور اس جگہ وفات پائی اور اپنے شاگرد کو وصیت کی کہ میرے لئے ایک مقبرہ تیار کرنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مقبرہ کے لئے بالخصوص اس لئے وصیت کی تا ان کا مقبرہ ایک زمانہ تک قائم رہے اور آنے والی سلون کیلئے ایک عظیم الشان راز کے کھلنے کا ذریعہ ہو کیونکہ معمولی قبریں تو جلد زمین کے ساتھ مل جاتی ہیں اور مقبرہ کی عموماً حفاظت کی جاتی ہے

اور وہ ایک زمانہ تک قائم رہتے ہیں چنانچہ آخر حضرت مسیحؑ کے کشمیر میں آنیکا پتہ اول اول اسی مقبرہ کے ذریعہ سے ملا تعجب کی بات ہے کہ سینٹ جوزف آف کے قصہ میں بھی حضرت یوز آسف کے کشمیر میں آنے اور اسی جگہ وفات پانیکا صریح ذکر ہے۔ چنانچہ مسٹر جوزف جیکبس اپنی کتاب جوزف آف اور بربلام کے صفحہ ۱۰۵ پر پرانے نسخوں کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ یوز آسف آخر کشمیر پہنچتا ہے جہاں کہ وہ اپنا سر مغرب کی طرف کرتا ہے اور اپنے پاؤں مشرق کی طرف کرتا ہے اور اپنے شاگرد کو برکت دینے کے بعد مر جاتا ہے۔ غرض نہ صرف موجودہ زمانہ کے لوگ بالاتفاق شہادت دیتے ہیں کہ یہ شہر ادنیٰ یوز آسف کی قبر ہے بلکہ کشمیر کی تاریخین بھی یہی شہادت دیتی ہیں اور یوز آسف کے قدیم قصے بھی یوز آسف کے کشمیر میں آنے اور یہاں انکا مقبرہ بنائے جانیکا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اب پادری ڈائیٹ برکٹ صاحب اس امر کا کیا ثبوت مانگتے ہیں کہ یہ نبی یوز آسف کی قبر ہے اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ درحقیقت یہ نبی یوز آسف کی قبر ہے تو یہ خیال باطل ہو گیا کہ یوز آسف اور گوتم بدھ ایک ہی ہیں اگر پادری صاحب ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یوز آسف اور ساکی مٹی ایک ہی شخص کے دو نام ہیں تو انکو چاہئے کہ پہلے یہ ثابت کریں کہ یہ قبر نبی یوز آسف کی قبر نہیں ہے۔ علاوہ ازیں جن امور کی بنا پر یوز آسف اور بدھ کو ایک ہی شخص خیال کیا جاتا ہے ان کی تردید ان نئے امور سے ہوتی ہے جو اب یوز آسف کی نسبت معلوم ہوئے ہیں یعنی یہ کہ وہ ایک ہی تھا جو مغرب کی طرف سے آیا اور اسکو آئے قریباً ۱۹۰۰ برس ہو گئے ہیں پس جن امور کی بنا پر یوز آسف اور بدھ کو ایک ہی شخص مانا گیا تھا جب ان امور کی دوسرے پہلو سے تردید ہو گئی تو انکا اعتبار جاتا رہا اور غیر معنیہ واقعات کی بنا پر کوئی نتیجہ نکالنا عقلمندی سے بعید ہے جس طریق سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یوز آسف لفظ بودی ستوا سے بڑھ کر بنا ہوا اسکی نسبت بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس امر سے بعض لوگوں نے بہت تعجب ظاہر کیا ہے کہ قصہ تو مسند ہے اور اس میں نام اسراہیلی ہیں اسلئے بعض نے اس امر کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ نام میں ہندی ناموں سے بڑھ کر بنے ہوئے ہیں اس امر کے لئے انکو عربی اور فارسی حروف کی شکوٹ بہت مدد دی ہے۔ عربی ابجد کے اکثر حروف ایک دوسرے سے بہت مشابہت رکھتے ہیں صرف نقطہ کے ذریعہ سے ایسے حروف میں تمیز کی جاتی ہے جو میں مثال کی طور پر یہ لفظ یوز آسف کا ہی پہلا حرف لیتا ہوں اگر اس کے نقطہ کو نظر انداز کیا جاوے تو ہم اس حرف کو عربی میں - باذنا اذنا لام نون - یا - چھ مختلف طریق سے پڑھ سکتے ہیں اور فارسی میں آٹھ طریق پر۔ یعنی علاوہ مندرجہ بالا حروف کے پ یا ٹ بھی پڑھ سکتے ہیں یہی حال قریباً کل حروف کا ہے انہیں بھی صرف نقطہ کو ذریعہ سے تمیز کی جاتی ہے ان حروف کی مشابہت نے ان لوگوں کو بہت مدد دی ہے جنہوں نے قصہ یوز آسف کے عبرانی نام کو ہندی بنا کر دکھانا چاہا ہے اسی طریق سے انہوں نے یوز آسف کو

بودی ستوا بنا کر دکھایا ہے۔ حروف علت کو چھوڑ کر ان دو لفظوں میں صرف ایک ہی حرف مشترک ہو
 یعنی تم۔ اور یہ دونوں لفظ بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں مگر ایک نزلے رنگ سے ان دونوں
 لفظوں کو ایک ثابت کیا ہے۔ اول تو یار کے ایک نقطہ کو اڑا دیا پھر ذوال کا نقطہ اڑا کر اسکو دال بنا لیا۔
 اور آخری فاء کی جگہ واؤ رکھ دیا پھر پادری وائیٹ برکٹ صاحب نے ایک اور کمال کیا ہوا انہوں نے
 آخری حرف سے پہلے ایک اپنی جیب خاص سے نکال کر رکھ دی ہے اور ایسے ہی کچھ اور تغیر کر کے
 یوز آسف کو بودی ستوا بنا لیا ہے مگر سوال یہ ہے کہ جب حرف کی تیز کاردار ہی نقطہ نہیں ہے تو کیا ہم
 اپنی مرضی سے نقطہ نکال سکتے ہیں۔ اگر پادری صاحب سمجھتے ہیں کہ کاتبوں نے غلطی سے نقطہ ڈال دیا ہے
 تو انکو کوئی صحیح نسخہ بھی پیش کرنا چاہئے جس میں صحیح نام لکھا ہوا موجود ہو۔ اگر کاتبوں کی طرف سے
 کوئی غلطی ہوتی تو وہ نقطہ دینے میں ہونی چاہئے تھی نہ کہ زائد نقطہ ڈالنے میں کیونکہ ایسا اتفاق
 کم ہوتا ہے۔ کہ کاتب اپنی طرف سے لفظ یا حرف یا نقطہ بڑھا دیوے۔ اگر وہ غلطی کرتا ہے تو وہ عموماً یہ ہوتی ہے
 کہ وہ کوئی لفظ یا حرف چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اگر کاتب نے غلطی کی تھی تو ایک حرف میں کتنا یہ کس طرح ہو گیا کہ
 یوز آسف میں تین حرف نقطہ دار ہیں اور تینوں پر ہی نقطہ ڈالنے میں اس نے غلطی کی پھر اگر ایک
 دفعہ غلطی کر چکا تھا تو ساری کتاب میں وہ کس طرح غلطی کرتا گیا اور اپنی غلطی پر متنبہ نہ ہوا۔ ان ایک
 صورت ہر جس سے یہ ماننے میں آسکتا ہے کہ صحیح نام بودی ستوا ہی ہوا اور غلطی سے یوز آسف
 لکھا گیا ہو۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ یوز آسف کے قصے جو عربی وغیرہ زبانوں میں موجود ہیں یہ سب تراجم ہیں
 پادری صاحب کے نزدیک اصل قصہ کسی ہند کی زبان سنسکرت یا لی وغیرہ میں تھا۔ اگر وہ ثابت کرنا چاہتا
 ہیں کہ صحیح لفظ بودی ستوا ہے مترجم نے غلطی سے بودی ستوا کی جگہ یوز آسف لکھ دیا تو وہ یہ دکھائیں
 کہ سنسکرت یا پالی میں بودی ستوا کا لفظ اس طرز سے لکھا جاتا ہے کہ اسکو آدمی بودی ستوا بھی
 پڑھ سکتا ہے اور یوز آسف بھی پڑھ سکتا ہے تب ہم قبول کر لیں گے کہ مترجم نے لفظ بودی ستوا کے
 پڑھنے میں غلطی کی ہوگی اور اسکی جگہ یوز آسف لکھ دیا ہوگا۔ جب میں نے کہا کہ یوز آسف اصل
 یسوع آسف ہے تو پادری صاحب اعتراض کرتے ہیں کہ یوز یسوع کا بگڑا ہوا نہیں ہو سکتا کیونکہ لفظ یوز
 میں یح نہیں جو یسوع میں ہے اور آپ یوز آسف کو بودی ستوا سے بگڑا ہوا قرار دیتے ہیں اور یہ نہیں
 دیکھتے کہ ان دونوں لفظوں میں حروف علت کو چھوڑ کر سوائے ایک حرف کے کوئی اور حرف مشترک
 نہیں۔ پہلے پادری صاحب ذرا خود عین بول کر دکھائیں پھر منہ پر ملامت کریں کہ وہ یسوع کا آخری
 تین کیون لکھا گئے یہ بھی تو آپ کے بھائی ہی ہیں۔ اب بھی آپ کے اچھلی مناد اگرچہ لکھنے میں تو دیکھا
 دیکھی یسوع لکھتے ہوئے مگر بولنے میں تو یسوع ہی بکا کرتے ہیں تو کیا ہم خیال کریں کہ یہ شخص
 اس یسوع کی منادی نہیں کرتے ہیں جس کے نام میں یح ہے کسی اور شخص یسوع نامی کا وہ غلط کرتے ہیں۔

پادری صاحب کو معلوم ہو گا کہ انگریزی میں تو عین کے مقابل کوئی حرف ہی نہیں اگر یسوع کو انگریزی حروف میں لکھنا ہو تو یسوع ہی لکھینگے یسوع نہیں لکھ سکتے۔ پادری صاحب بھی اپنی انگریزی چھٹی میں یسوع ہی لکھتے ہیں۔ پادری صاحب یسوع کے یوز بن جانے پر تعجب کرتے ہیں ہند کے مشہور شاعر فیضی کا مصرع پڑھیں۔ اے نام تو یوز رو کر ستوا اس نے تو یوز بھی نہ رہنے دیا۔ یوز و بنا دیا۔ پھر میں لفظ یوز آسف اور بودی ستوا کی طرف عود کر کے کہتا ہوں کہ صحیح نام یوز آسف ہی ہے اہل کشمیر نے بھی ہم کو یوز آسف ہی نام بتایا۔ عربی ترجموں اور دوسرے نسخوں میں بھی ہم نے یوز آسف ہی لکھا ہوا یا۔ جدھر سے یہ نام نکلتا ہے یوز آسف کی ہی شکل میں نکلتا ہے پھر ہم کس طرح پادری صاحب کے کہنے سے مان لیں کہ یہ لفظ اصل میں بودی ستوا ہے۔ بلکہ عام ناخواندہ لوگ تو یوز آسف ہی بولتے ہیں جس سے اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ یہ نام اصل میں یسوع آسف ہی ہے۔

اب میں پادری صاحب کے دوسرے سوال کو لیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اگر یوز آسف انجیل کا غلط کرتے تھے اور انجیلی مثالین سناتے تھے تو کس طرح ثابت ہو گیا کہ وہ خود حضرت مسیح ہی تھے ممکن ہے کہ انکا کوئی شاگرد ہو۔ اناجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح صلیب کے واقعہ کے بعد بھی اس زمین میں زندہ پھرتے رہے اس میں تو شک نہیں کہ انکو ایک قبر میں رکھا گیا۔ جو ایک چھوٹے سے مکرے کے مشابہ تھی اور انکے ایک شاگرد یوسف کے باغ میں واقع تھی اور اس قدر وسیع تھی کہ چند آدمی اس میں سما سکتے تھے۔ مگر تیس دن دیکھا گیا کہ پتھر جو اس قبر کے منہ پر تھا وہ ہٹا ہوا ہے اور حضرت مسیح قبر میں نہیں ہیں۔ پھر مسیح اس باغ میں دیکھے گئے کہ انہوں نے ایک باغبان کا بھیس بدلایا ہوا ہے اور انکے کفن کے کپڑے قبر میں پڑے پائے گئے۔ اس میں شک نہیں کہ انکے شاگرد یوسف کے مایوں نے آپ کو کپڑے بھیس بدل دیے کیونکہ وہ اپنے پھر آپ اسی بھیس میں اپنے وطن کی طرف سفر کیا اور اسے میں کچھ فاصلہ تک اپنے دو شاگردوں کی ہمراہی میں چلتے گئے مگر اپنا چہرہ لپیٹ کر اور شام کے قریب انکو پتہ دیا کہ میں مسیح ہی ہوں جو قبر سے زندہ نکل کر آیا ہوں اپنے دو شاگردوں سے بھی سٹہ مگر خلوت میں اور انکو یقین دلایا کہ میں زندہ ہوں۔ انجیل میں لکھا ہے کہ شاگرد انکو دیکھ کر ڈر گئے اور سمجھا کہ ہم بھوت کو دیکھ رہے ہیں اور حضرت مسیح نے انکو کہا کہ کیوں تم گھبراتے ہو اور کیوں تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں میرے ہاتھوں اور میرے پاؤں کو دیکھو کہ میں خود ہی ہوں مجھے ہاتھ لگا کر دیکھو روح پر گوشت اور ہڈیاں نہیں ہوتیں اور یہ کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھلا دیے اور جب پھر بھی شاگردوں نے تعجب کیا اور حیران ہوئے تو انہوں نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کی چیز ہے اور شاگردوں نے انکو ایک بھوئی ہوئی مچھلی کا ٹکڑا دیا۔ انہوں نے لیا اور انکے سامنے کھایا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مسیح اسی غصری جسم کے ساتھ قبر سے زندہ نکلے۔ اب ہم ان حالات پر نظر کرنے کی جگہ جو اپنے قبر میں رکھا جانیسے پہلے گزرے اور دیکھنا چاہئے کہ پہلے واقعات سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فیضی طور پر

مردہ تھے جب وہ قبر میں رکھے گئے یا ان کی موت ظنی تھی مگر جب واقعات پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو موت سمجھا گیا وہ ایک ظنی موت تھی یقینی موت نہ تھی مثلاً اول تو وہ صلیب پر صرف تین گھنٹہ لٹے رہے جس سے موت واقع نہیں ہو سکتی تھی اور جو شخص انکے ساتھ لٹا لٹے گئے تھے وہ بالکل زندہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ صلیب کے ساتھ اترے۔ پھر ان جو رونکی تو ہڈیاں توڑی گئیں اور حضرت مسیح کی ہڈیاں بھی کسی نے نہ توڑیں اور جب پلاطوس نے سنا کہ مسیح مگر گیا ہو تو اس نے سخت تعجب کیا کہ وہ ایسی جلدی کس طرح مر گئے اور یارح سے ثابت ہو کہ کئی کئی دن تک بھی آدمی صلیب پر نہیں مرتے تھے ان واقعات سے ایک بالانصاف انسان ضرور یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ اسکی موت یقینی نہیں تھی بلکہ ایک شک کی امر تھی۔ پھر برہمچہ جیجیو نے سے خون بھی نکل آیا۔ ایک طرف تو ہم یہ واقعات دیکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہی شخص پھر اپنی قبر سے نکل بھی گیا اور اپنی زندگی کا لوگوں کو یقین دلایا۔ اب ہم ان واقعات کو سمجھنے کے لیے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ وہ زندہ تھا جب وہ قبر میں رکھا گیا اور زندہ ہی نکل آیا۔ میں پادر لیا صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یہی واقعات کسی اور شخص کے پیش آویں تو وہ کیا نتیجہ نکالیں گے ایسا بار بار اتفاق ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایک شخص کو مردہ یقین کر لیتے ہیں اور جب پھر اُس میں زندگی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو وہ اپنے پہلے خیال کو غلط قرار دیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ جس چیز کو انہوں نے موت سمجھا تھا وہ حقیقی نہیں تھی۔ مگر حضرت مسیح کا معاملہ تو بالانصاف ہے ایک طرف انکی موت کا قطعی ثبوت نہیں بلکہ ان کی زندگی کے دلائل نہایت قوی ہیں اور لوگوں کا اظہار تعجب موجود ہے دوسری طرف انکا زندہ ہونا ثابت ہے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مر تو گئے تھے مگر پھر جی اٹھے۔ کیا یاد رکھی صاحب انکی قبر میں موجود تھے اور انکو دیکھ رہے تھے جب انکے جسم میں دوبارہ روح داخل ہوئی تھی لوقا۔ باب ۲۴-۲۵-۲۶ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی حضرت مسیح قبر میں ہی تھے اور عیسا یوں کی کچھ فی کے بموجب مردہ چکے تھے کہ بعض عورتوں کو فرشتہ نے خواب میں آکر کہا کہ وہ زندہ ہیں حضرت مسیح عیسا یوں کو خیال کے بموجب تیسرے دن صبح تڑکے جی اٹھے اور رات کو فرشتہ نے آکر کہا کہ وہ زندہ ہیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ قبر میں زندہ ہی تھے کیونکہ فرشتوں نے اسوقت کہا کہ وہ زندہ ہیں جبکہ وہ ابھی قبر میں پڑے تھے اور ابھی قبر سے خروج نہیں کیا تھا۔ علاوہ ازیں جب کسی شخص کی نسبت کہا جاوے کہ وہ زندہ ہو سکی ہے یہ معنی ہوتا ہے کہ اس نے ابھی تک موت کا بیلا نہیں پایا۔ اسی طرح فرشتہ کے الفاظ کے بھی یہی معنی کرے چاہئے۔ کہ حضرت مسیح نے ابھی تک موت کا مزہ نہیں چکھا تھا چاند سال ہو گئے کہ خود پادری صاحب نے اخبار پر مبنی میں ایک شخص رفیع الدین احمد کے بیان کی تردید میں لکھا کہ ڈاکٹر مارٹن کلارک صاحب امرتسری زندہ ہو اسوقت پادر لیا صاحب کا کیا مطلب تھا کیا یہ کہ وہ مر گیا تھا اور پھر زندہ ہو گیا یا یہ کہ ابھی تک نہیں مرا۔ ایسا ہی فرشتہ نے عورتوں کو خیال کی تردید میں کہ حضرت مسیح مر گئے ہیں یہ کہا کہ وہ زندہ ہی۔ پادری صاحب پاپی

فرماوین کہ فرشتے کے الفاظ کے کیا معنی کرنے چاہئے۔ پھر لکھا ہے کہ جب عورتیں قبر پر گئیں تو انکو کہا گیا کہ تم کسکو ڈھونڈتی ہو تو انہوں نے کہا کہ مسیح کو تو انکو جواب ملا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو۔ اسکا بھی یہی معنی ہے کہ مسیح مرے نہیں تھے۔ بلکہ زندہ تھے۔

عیسائی یہ کہہ کر کہ حضرت مسیح مردہ تھے جب قبر میں رکھے گئے صرف ایک غیر معقول اور بے بنیاد بات ہی نہیں کرتے بلکہ ایسا کہہ کر حضرت مسیح کے ایک معجزہ کا بھی انکار کرتے ہیں۔ حضرت مسیح نے فرمایا کہ حرام کار لوگ مجھ سے نشان مانگتے ہیں ان کو کوئی نشان نہیں دکھلایا جاوے گا سو حضرت یونس نبی کے نشان کے۔ مگر حضرت یونس تو زندہ تھے جب مچھلی کے پیٹ میں داخل ہوئے اور زندہ ہی اس کے اندر رہے۔ اور زندہ ہی مچھلی کے منہ سے نکلے۔ اب مشابہت چاہتی ہے کہ اسی طرح حضرت مسیح بھی زندہ ہی قبر میں رکھے گئے ہوں۔ قبر کے اندر بھی زندہ ہی رہے ہوں اور زندہ ہی باہر نکلے ہوں۔ جب پلاطوس کے آگے حضرت مسیح کا مقدمہ پیش تھا تو اس کی بیوی کو ایک فرشتہ نے آکر کہا ایسا نہ ہو کہ تیرا خاوند حضرت مسیح کو قتل کرے۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا ارادہ حضرت مسیح کو بچا لینے کا تھا اور نہ فرشتہ کے بھیجنے کے کیا معنی۔ اور خود بائبل سے ثابت ہے کہ جس شخص کے لئے خدا تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے وہ غرض پوری ہی ہو کر رہتی ہے اور بے شک حضرت مسیح کا صلیب پر چڑھ کر اور دشمنوں کے پنجہ میں آکر پھرنے لگنا انکا ایک نشان تھا اور خدا تعالیٰ کی باریک تدبیر و نکال ایک نمونہ۔ حضرت مسیح صلیب سے اسی طرح بچے جیسے حضرت ابراہیم آگ سے محفوظ رہے اور جیسا بڑے بڑے انبیاء کو ایک ہجرت کرنی پڑی ایسا ہی حضرت مسیح کو بھی شام سے ہجرت کرنی پڑی اور بھی کئی امور ہیں جو اس امر کی تائید کرتے ہیں کہ حضرت مسیح صلیب سے نکلے۔ مثلاً پلاطوس کی خواہش کہ حضرت مسیح قتل نہ کئے جاویں اور نہایت قرین قیاس ہے کہ اس نے اپنے انصرون کو پوشیدہ ہدایتیں دی ہوں۔ جیسا بچہ جب اتارے گئے تو سیاہیوں نے دوسرے چورون کی ہڈیاں تو توڑ دیں مگر عہد حضرت مسیح کی ہڈیاں نہ توڑیں۔ آج کل تو عیسائی یہودیوں کی طرح انوس کرتے ہوئے کہ کاش کہ حضرت مسیح کی اس وقت ہڈیاں توڑ دیجاتیں تا یہ جھگڑا پیدا نہ ہوتا۔ اندر اندر سیاہیوں اور پلاطوس کو کوستے کہ کیوں انہوں نے حضرت مسیح کے بچانے کی کوشش کی۔ اور ہکو مصیبت میں ڈالا۔ اسی وقت فیصلہ کیوں نہ کر دیا۔ پھر پلاطوس نے حضرت مسیح کا جسم انکے ایک دو متمند شاگرد کے حوالہ کر دیا اور یہودیوں کے سپرد نہ کیا۔ پھر مسیح کا مالی کے کپڑے پہننا بھی گواہی دیتا ہے کہ انکے بچانے کے لئے ایک پوشیدہ سازش تھی۔ کیونکہ یہ کپڑے انکو ضرور مایوں سے ملے ہونگے۔ اگر حضرت مسیح کا جسم اسی خاک کا تھا۔ تو اس میں بھی شک نہیں کہ یہ کپڑے بھی کھڑکے تھے اگر حضرت مسیح مگر حرجی اٹھتے تھے۔ تو چاہئے تھا کہ بڑی

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تاکیدی ارشاد کا اعادہ

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جن پر زور تاکیدی الفاظ میں ایک نور عرفان سو بھرے ہوئے گلوب لہجہ سے اپنی احمدی جماعت کے پرچوش و مخلص جو اندر دلوں کو کثرت اشاعت رسالہ میگزین کی طرف ملتفت کرنا چاہا تھا وہ برکت مجسم و پر شوکت الفاظ تو خوابیدگان خواب غفلت کے بیدار کرنے کے لئے کافی تھے چہ جائیکہ اپنی جماعت کے باخبر باہمت و اخلاص مند احباب اپنے پیارے امام صادق و مامور برحق علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم کی بجا آوری میں تشاہل و تکاہل سے کام لیتے۔ خدا تعالیٰ کے فرستادہ کی زبان و درشتان سے ان سراپا برکت خیر و نبشیر و سندیر امیر الفاظ کا لفظنا کہ ”میں پورے زور کے ساتھ اپنے مخلص جو اندر دلوں کو اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ وہ اس سالہ کی اشاعت و اعانت میں جہانناک اُسے ممکن ہر ہمت دکھلا دیں“ کیا کچھ کم توجہ طلب کم وزن دار تھے اور کچھ کم اجاب کے دل و دلوں اپنی تعمیل کی نظر کھینچنے کے لئے کچھ کم اثر متقاضی رکھتے تھے حضرت اقدس نے اس تاکیدی ارشاد میں کھول کھول کر زور سے توجہ دلا کر فرمایا ہے کہ ”اے جماعت کے سچے مخلصو! تم اس سالہ کی اعانت کے لئے ہمت کرو میں بار بار کہتا ہوں کہ اس خدمت میں جان توڑ کوشش کرو یہی وقت خدمت گزار لیکار ہے پھر ساتھ ہی نشانات دی ہو کہ جو کوئی میری موجودگی میں میری اس عرض میں مدد دیکھا وہ قیامت میں بھی میرے ساتھ ہوگا اسکے مال میں برکت ہوگی اور عمر میں زیادہ ہوگی“ انسان اس دارالابتلا میں اپنے حسن خدمات و حسن کردار کا اس کیلئے ہلکا اور کیا صلہ حاصل کر سکتا ہے اگرچہ اس تاکید اکید کے بعد کسی دیگر بیرونی تحریک یا تاکید یا ادائیگی کی ضرورت نہ تھی۔ اور نہ ہونی چاہئے مگر پھر بھی ہمت و بین خیال کہ کوئی بھائی انور خیر حکم کی بجا آوری سے قاصر نہ رہے ثواب و مفاد دارین محروم نہ رہے حتیٰ الوسع پہلے بھی اس ارشاد حضرت اقدس کو جملہ برادران کو کالوں پہنچانیکی بڑی جدوجہد کی ہے اور اب بھی الاعمال بالنیات کے اصول پر وہی سعی کی جاتی ہے اب وقت ہے کہ اپنی پیارا امام صادق کے فرمان پر جان قربان کر دینے والے دل اس خاص خدمت کی وقت پر قدر کر کے سیاقی بالخیرات میں اور حسنات دارین کی وراثت کو حصہ لیکر اس چند روزہ قیام گاہ سے فائز المرام رخصت ہوں۔ اور تخلیق انسانی کی اصل عرض کو پورا کریں۔ اللہ کرے جملہ سعید الفطرت رحیم مامور و مرسل برحق کے اس تاکیدی فرمان پر اپنا روح و روان شاکر کرتے ہوئے اس یگانہ ذات مقتدر رب الافواج کے آستانہ کی حقیقی و ہمیز نگر دین و دنیا و مافیہا کی نعمت غیر منرقبہ سے بہرہ اندوز ہوں آمین تم آمین

مینجر

”تعلیم الاسلام کا نوحہ و نالہ“

یہ سہ ماہی سے ہر دو کلاس ایف اے کی جماعت بندی ہو کر تعلیم شروع ہو جائیگی ہر مذہب ہر فرقہ کے طلباء تعلیم پا سکتے ہیں دسترس ایک سال کیلئے فیس معاف رہے گی۔ انگریزی و ریاضی کو علاوہ دینیات و عربی و فارسی و فلاسفی و ہسٹری کی تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا ہے اس خاص رعایت سے مستفید ہو سکیں جو اہل مذہب طلباء خصوصاً جنہوں نے حال ہی میں انٹرنس پاس کیا ہے جو صلیبی کالج میں پہنچنے کی سعی کرتے ہیں بصورتِ توقف ہر تہ تعلیم کا خطرہ ہے۔ والسلام۔ مولوی شبیر علی پرنسپل تعلیم الاسلام کالج قادیان

اعلان حبیب القرآن مولفہ جناب فاضل اردو صاحب پوز پوز کاٹواوی چھپک طیارہ ہے۔ درخواستیں حاجی مولوی حکیم فضل الدین صاحب کے نام قادیان میں کرنی چاہئیں۔

قیمت ۳۰

کیریت احمر باغ ط کے استعمال سے ایک جینے میں تین سیر خون صالح تازہ بدن انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ جوانی کی حالت میں موت العرق قیام رہتی ہے۔ استعمال کر کے پینے اور بعد بدن کو وزن کر دو اور آرمائو اس کے چھ کر مہی۔ مولد خون صلیح مشہور ہے۔ بدن کو مضبوط اور طاقتور خوش رنگ بنانے اور چھوٹے کی شرخی اسکی طاقت و توانائی و تازگی پیدا کرنے والی درائی آج تک ایجاد نہیں ہوئی۔ اس کا اثر ان اعضا پر جن پر نسل انسان کی پیدائش کا انحصار ہے بالخصوص نہایت قوی ہوتا ہے۔ وہ خوشی جو عورت و مرد کی معاشرت و وابستہ ہے اس فی اللہ جان ہوتی ہے کیریت احمر اس کا نام اسی رکھا گیا کہ یہ دوا آج تک تو یہی ہے پھر قوی کو از سر بنال کرنے کے ساتھ زندگی کو کیا بنا دیتی ہے چھٹا مشہور ہے

خون دروگرہ دروگرہ کے دور سے اور تکلیفیں ایسی سخت ہوتی ہیں کہ الامان۔ یہ عجیب و غریب غن دروگرہ میں خاص کر **رون دروگرہ** جب دروگرہ کی وجہ سے ہو اکیر کا کام دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سنگریزوں کو توڑ کر اور ریزہ ریزہ کر کے نہایت سہولت سے خارج کر دیتا ہے۔ تمام ککری اور ریت نکل کر دروگرہ کی نوبت پھر نہیں ہوتی۔ قیمت فی شیشی ۱۲ روپے

عجیب مہم اگر آپ دنیا بھر میں سب سے اچھا پڑتا شیر تیر بعد ہر قسم کے زخموں جراحتوں چوٹوں عجیب مہم **مہم غلبے** گلیٹیوں خناریر سرطان طاعون اور ہر قسم کے خبیث زہریلے پھٹوروں پھنسیوں ناسوروں ج خارش بواسیر اور طح طح کی سبب کی بیماریوں مانتوں کے سردی سے چھٹ جانے جانوروں کے کاٹا لپٹا جل جانے اور عورتوں کے خطرناک امراض سرطان رحم وغیرہ کے لئے ہزاروں سال کا تجربہ مقدس ہر طبقہ اور ہر زمانہ کے حکما کا متفقہ با برکت علاج چاہتے ہیں تو یہ مبارک مہم اس کا رخا نہ سے منگائیے جو اس کو فاعل اجڑا سے تیار کرنے کا ذمہ دار ہے۔ طبی جان اس کی کامیاب تاثیرات کا مضمون ہے۔ یہ مشہور آفاق مہم سو کا رخا نہ مہم عیسے کے مینا بھر میں اور کہیں نہیں بنتا قیمت فی ڈبیخورد ۶-۱۲ روپی ڈبیکان ۱۲

حکم محمد حسین اینڈ برادرز مالکان کا رخا نہ مہم عیسے لاہور طلبہ رسالہ آئینہ صحت نامہ مفت

ضروری استدعاء

جن جن برادران طریقت کو کسی انگریزی دوائی پیٹنٹ یا غیر پیٹنٹ کی ضرورت ہو یا وہ کوئی انگریزی نسخہ تیار کروانا چاہیں اور اپنے مقامی سٹیشن میں کسی انگریزی دکان سے نہ ہونیکے باعث انہیں کسی اور شہر ادویات منگوانی ٹرین بجا کسی جگہ سے کاویا فرانسیسی دکان ٹوشیا و بازار قصہ غانی سو منگوائیں۔ یہ دکان سیر متعلق ہو انہیں نقصان نہیں اور دکان کا فائدہ اور ایک بھائی کی مدد ہو۔

المشہر خواجہ کمال الدین دکیل شاہ

اطلاع ہو۔ جناب ابوسعید صاحب عرب احمدی بھگت دار الامان میں بھگتے کہیں۔ انکو جملہ احباب خصوصاً انکو برصہ کے دوست انکے نام خط کتابت قادیان ضلع گوردوارہ سپور کے پتہ پر کریں۔

صیاد الاسلام پریس قادیان میں ہاتھم حکیم مولوی فضل الدین صاحب طبع ہوا +